

॥ विज्ञापन ॥

विदित रहे कि जिस ग्रन्थ पर दिगम्बर जैन धर्म पुस्तकालय लाहौर की मोहर न होगी, वह ग्रन्थ चोरी का सम्झा जावेगा ॥

इस ग्रन्थ की बमबूजिब कानून के रजिस्टरी काराई गई है, अन्य किसी पुरुष को छापने का अधिकार नहीं है ॥

मूल्य प्रत्येक ग्रन्थ का ३) तीन रुपये ।

जिस महाशय ने यह ग्रन्थ मंगाना हो निम्न लिखित पते पर मंगा सक्ता है :-

पता :-

बाबू ज्ञानचन्द्र जैनी

मालिक दिगम्बर जैन धर्म पुस्तकालय पुरानी बनारसली,

लाहौर ।

पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय
२२२	चिन्मत की समीचीनता और प्राचीनता का निरूपण	४१०	जैनाभास के मिथ्यात्व का निरूपण	४१०	द्रव्यानुयोग का निरूपण
२४४	श्वेताम्बर मत का निरूपण	४१२	निरचय व्यवहाराभासबलम्बि जैनि मिथ्यादृष्टियों का निरूपण	४१२	प्रथमानुयोग में व्याख्यान
२४४	दुर्लभ मत का निरूपण	३८२	सम्यक्त के सम्मुख जैनी मिथ्या दृष्टियों का निरूपण	४१६	करणानुयोग में व्याख्यान
२५८	छठे अधिकांश का प्रारम्भ कृदे-वादि का निरूपण और निषेध	४०६	दृष्टमाधिकार का प्रारम्भ और मिथ्यादृष्टि की दोषों को जैन मतानुसार मोक्षमार्ग का उपदेश	४२१	चरणानुयोग में व्याख्यान
२६८	कुगुन के गुण का निषेध	४०६	प्रथमानुयोग का निरूपण	४३१	द्रव्यानुयोग में व्याख्यान
२८९	सप्तम अधिकांश प्रारम्भ और जैन धर्म विषय मिथ्यात्वभाव निरूपण	४०८	करणानुयोग का निरूपण	४३४	अनुयोगों में मुख्य पद्धति का निरूपण
३२७	व्यवहाराभास पक्ष के धारक	४०८	चरणानुयोग का निरूपण	४६०	नवमाधिकार का प्रारम्भ और मोक्षमार्ग का स्वरूप प्रारम्भ
				४७३	मोक्षमार्ग स्वरूप का निरूपण
				५१२	ग्रन्थ समाप्ति के अभाव का कारण

॥ भूमिका ॥

—१—

विदित हो कि दिगम्बर जैन सम्प्रदाय के आचार्यों ने न्याय, व्याकरण, अलङ्कार, काव्य, कोष, छन्द, अष्टात्म, पुराण, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानयोग में लक्षों ग्रन्थों की रचना करी है, जिन की बुद्धि की वैभव देख कर अन्यमतानुयायी बड़े २ विद्वान् परिडतों की बुद्धि आश्चर्य के भंवर में चकित हो जाती है, और जिन का सिंह नाद सुन कर दीन नृगवत् कांपते हैं, परन्तु वह सब ग्रन्थ संस्कृत और प्राकृत भाषा में हैं, इस लिये अवार इस निह्ण्ट काल के हीन बुद्धि के धारक जैन लोग उन के रसास्वादन से तृषातुर ही रहते थे, ऐसी इन की दुर्दशा देख अति करुणा भाव धर, परम उप-कारार्थ कितनेक बुद्धिमान् परिडतों ने कुछ ग्रन्थों का देश भाषा में अनुवाद किया, तथा पूर्व ग्रन्थों के अनुसार नवीन भाषा ग्रन्थों की रचना करी तथा संस्कृत प्राकृत ग्रन्थों पर टीका लिखी, तथाहि अब से १३५ वर्ष पूर्व जयपुर नाम राजधानी में श्रीमान् अखिल विद्यानिधान आचार्य्य समान विद्वान् परिडत गण शिरोमणि परिडत श्री १०८ टोडरमल्ल जी हुए, जिन्होंने ने प्रथम निम्न लिखित संस्कृत, प्राकृत शास्त्रों का भाषा में उलथा किया गोमहसार जी, लब्धिसार जी, क्षपणसार जी, त्रिलोकसार जी, आत्मानुशासन जी, पुरुषार्थसिध्युपाय जी परचात् सर्व धर्मामृत पिपासुत्रों के लाभार्थ स्वमत मरडन मिथ्यामत खण्डन यथा नाम तथा गुणवान् भान्ति विनाशक इस मोक्ष मार्ग प्रकाश शास्त्र की देश भाषा में स्वतः रचना करी

इस ग्रन्थ के गुणों की गणना करना तो भुजाओं की अपार दुस्तर समुद्र का तरना और हाथों से अनन्त गगन का मापना है। परन्तु इतना कह सकते हैं, कि जिन मत में जो २ वार्त्ता स्थूल दृष्टि वाले पुरुषों को असम्भव प्रतीति होती है और जिन पर वह विना विचारि आक्षेप करते हैं, उन सब का इस ग्रन्थ में निर्णय किया है। तथा उन के ही मत के शास्त्रों से उन के मत की असत्यता और स्वमत की परिपुष्टता स्पष्ट रीति से दिखलाई है। इस समय जो हम दिगम्बर जैन लोगों में विद्या का अभाव और मूर्खता का प्रकाश हुआ है। उस के कितने ही कारण हैं, प्रथम तो ग्रन्थों की बहुतायत के अभाव से सब साधारण लोगों को ग्रन्थ नहीं मिलते, दूसरे ग्रन्थों के बहुत मूल्य होने का कारण सब साधारण जन नहीं ले सकते, तीसरे मूर्ख लेखकों के लिखने से और फिर शुद्ध न करने से ग्रन्थ में सहस्रों अशुद्धियाँ रह जाती हैं। जिस से पढ़ने वालों को घृणा हो जाती है और यथावत् अर्थ समझ में नहीं आता। इसलिये निराश हो कर पढ़ना छोड़ देते हैं, चौथे अति विनय का पद बढ़ रहने से शास्त्रावलोकन का अवसर ही नहीं मिलता में यह नहीं कहता कि विनय नहीं किया जावे। अवश्य करना चाहिये। परन्तु ऐसा वर्ताव जो आजकल अज्ञानी पुरुषों में प्रचलित है, वह विनय नहीं है। वह धर्म विनाशक और मूढ़ता प्रकाशक कारण है। विनय वही है, जिस से धर्म का उद्योत हो केवल अलमारियों और सन्दूकों में विराजित शास्त्रों को नभस्कार करना और उन का रसास्वादन न करना, विनय नहीं है। देखो श्री समन्तभद्र स्वामी रत्नकरगड श्रवकाचारके १८ वें श्लोक में कहते हैं:-**शुली** का अज्ञान तिमिर व्याप्तिसपाहृत्य यथायथं। जिनशासन

माहात्म्य प्रकाशः स्यात्प्रभावना ॥ अर्थः--ज्ञान रूप अन्धकार की वृष्टि को दूर करके जैसे होय तैसे जैन धर्म का प्रकाश करना सो प्रभावना है। और देखी श्रीअकलङ्क देवने भी धर्मकी रक्षा के हेतु जिन विम्ब पर डोरा डाल उलङ्घन किया, इस लिये मैंने सर्व जैन लोगों के हितार्थ दिगम्बर जैन ग्रन्थों के मुद्रित करानेका भार केवल अपने शिर पर उठाया है। प्रथम इस “मोक्षमार्गप्रकाश” नाम ग्रन्थ को वड़े विद्वान् स्वमत परमत वेत्ता जैनी परिडितों से संशोधन कराय अत्युत्तम कागज पर मुद्रित कराया है। मुझ को कोई अपने जातीय लाभ की इच्छा नहीं है, केवल परोपकारार्थ इस महान् कार्य का आरम्भ किया है, इस लिये मूल्य भी बहुत थोड़ा केवल प्रत्येक पुस्तक का ३५० रक्खा है जो ग्राहक जनों की भी कठिन नहीं होगा। यदि यह ही पुस्तक लेखक से लिखाया जावे तो किसी दशा में भी २५५ रुपये से कम नहीं लगेगे फिर भी ऐसा सुन्दर अष्ट और शुद्ध नहीं होगा, वरन महा अशुद्ध होगा, पढ़ने वाले को रलानि होगी और यथार्थ अर्थ के न समझने से विपर्ययार्थ का अज्ञानी होगा। इस लिये प्रत्येक जैनी मोक्षामिलायी भाईयों को यह ग्रन्थ अवश्य मील लेना चाहिये ॥

सब जैनगण का शुभचिन्तक,
बाबू ज्ञानचन्द्र अग्रवाल मीतल गोची जैनी, शुद्ध आत्मनाय
तेरापन्थी, पुरानी अनारकली निवासी लाहौर ॥

विक्रम संवत् १८५४, सन् १८८७ ई०]

इस मंगलाचरण को सदैव ही शास्त्र पढ़ने से पहिले पढ़ना चाहिये ॥

ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॥

ओंकारम्बिन्दु संयुक्तं नित्यन्यथायान्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव
ओंकाराय नमो नमः ॥ अविरलशब्द धनौघ प्रक्षालित भूतल मल कलङ्का
मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुःखितम् अज्ञान तिमिरान्धानां
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुश्चन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ॥ परमगुरुवे
नमः परम्पराचाथ्यगुरुवे नमः सकलकलङ्क विध्वंसकां श्रेयसाप्रवर्द्धकं धर्म-
सम्बन्धकं भव्यजीव प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री मोक्षमार्गप्रकाश नाम
धेयं तस्यमूलकर्त्तारः श्रीसर्वज्ञदेवाः तदुत्तरकर्त्तारः श्रीगणधरदेवाः तेषां
वचोनुसारमासाद्य विद्वद्दयैरा श्री टीडरमल्ल पद वाच्येन पूर्व मतानुया-
यिनाविरचितं मङ्गलं भगवान्वीरो मङ्गलं गीतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो-
जैनधर्मस्तु मङ्गलम् ॥ वक्तारः श्रीतारः श्रीतारप्रचसावधानतयाश्रुगवन्तु ।

॥ ओं नमः सिद्धिभ्यः ॥

॥ अथ मीच मार्ग प्रकाश नाम शास्त्र लिख्यते ॥

— ४०१ —

दीक्षा-मङ्गलमय मङ्गल करन, वीतराग विज्ञान ।

नमो ताहि जातै भए, अरहन्तादि महान् ॥ १ ॥

कर मङ्गल कर हूं महा, ग्रन्थ करन की काज ।

जातै मिलै समाज सब, पावै निज पद राज ॥ २ ॥

अथ मीच मार्ग प्रकाशक नाम शास्त्र का उद्घ होय है । तहां मङ्गल करिये है ॥

शमी अरहन्ताणं । शमी सिद्धाणं । शमी आयरियाणं ।

शमी उवज्झायाणं । शमी लोए सब्बसा हूणं ॥ ३ ॥

यह प्राकृत भाषा में नमस्कार मंत्र है । सो महा मङ्गलरूप है । और इस की संस्कृत यह है ।

नमोऽर्हद्भ्यः । नमः सिद्धिभ्यः । नम आचार्येभ्यः ।

नम उपाध्यायिभ्यः । नमो लोके सर्वसाधुभ्यः ॥

इसका अर्थ ऐसा है नमस्कार अरहन्तन के अर्थ । नमस्कार सिद्धन के अर्थ । आचार्यन के अर्थ ॥ नमस्कार उपाध्यायन के अर्थ । नमस्कार लोक त्रिणे सर्व साधुन के अर्थ ऐसा इस विषे नमस्कार किया ॥ इस लिये इसका नाम नमस्कार मंच है । अब यहां जिनको नमस्कार किया तिन का स्वरूप चिन्तवन कीजिये है । क्योंकि स्वरूप जाने बिना यह जाना नहीं जाय, कि मैं किस को नमस्कार करूं हूं, तब उत्तम फल की प्राप्ति कैसे होय, तहां प्रथम ही अरहन्तन का स्वरूप विचारिये है । जे गृहस्थपनी त्याग मुनि धर्म्य ब्रह्मी-कार कर । निज स्वरूप स्वभाव साधने तै, चार घातिया कर्मन को खिपाय । अनन्त चतुष्टय विराजमान भए हैं । तहां अनन्त ज्ञान कर तो अपने अपने अनन्त गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यन को युगपत् । विशेषपने कर प्रत्यक्ष जाने हैं । अनन्त दर्शन कर, तिन को सामान्यपने अवलोकै हैं, अनन्त वीर्य कर ऐसी ही सामर्थ्य को धारि हैं, अनन्त सुख कर । निराकुल परमानन्द को अनुभवै हैं । और जे सर्वथा सर्व राग द्वेषादिक विकार भावनि कर रहित होय शान्ति रस रूप परिणमे हैं । और बुधा तथादि समस्त दोषन से मुक्त होय देवादिदेवपना को प्राप्त भए हैं । और आयुध अम्बरादिक वा अङ्ग विकारादिक । जे काम क्रोधादिक । निन्द्य भावनि के चिन्ह । तिन करि रहित । जिन का परमौदारिक शरीर भया है । और जिन के वचनन तैं । लोक त्रिणे धर्म्य तीर्थ प्रवर्तै है । तिसकर जीवन का कल्याण होय है । और जिन के लौकिक जीवन को प्रभुत्व मानने का कारण अनेक अतिशय और नाना प्रकार विभव तिन का संयुक्तपना पाइये है । और जिन को अपने हित के अर्थ । गन्धर्व्व इन्द्रादिक उत्तम जीव

सेवे हैं। ऐसे सर्व प्रकार पूजने योग्य श्री अरहन्त देव हैं। तिन को हमारा नमस्कार होज ॥ अब सिद्धन का स्वरूप ध्याईए है ॥ जे गृहस्थ अवस्था त्याग मुनि धर्म साधन हैं। चारघातिया कर्मन का नाश भए अनन्त चतुष्टय स्वभाव प्रगटकर कितनेक काल पीछे चार अघातिया कर्मनका भी भस्म होने से ॥ परम औदारिक शरीर की भी छोड। जई गसन स्वभाव तैं लोक के अग्र भाग विषे जाय विराजमान भए है ॥ तहां जिन के समस्त परद्रव्य सम्बन्ध छूटने तैं मुक्ति अवस्था की सिद्धि भई ॥ और जिन के चरम शरीर तैं किञ्चित् जेन पुरुषाकारवत् आत्म प्रदेशन का आकार अवस्थित भया ॥ और उन के प्रतिपत्नी कर्मन का नाश भया इस लिये समस्त सम्यक् ज्ञान दर्शनादिक ॥ आत्मीकागुण ज्ञान संपूर्ण अपने स्वभाव को प्राप्त भए हैं। और जिन के भाव कर्म का अभाव भया इस लिये निराकुल आनन्दमय शुद्ध स्वभाव रूप परिणामन होय है। और जिन के ध्यान कर भव्य जीवन के स्वद्रव्य परद्रव्य का और उपाधिक्षि भाव स्वभाव भावन का विज्ञान होय है। तिसकर तिन सिद्धन के समान आप होनेका साधन होय है। इस लिये साधने योग्य। जो अपना शुद्ध स्वरूप तिसके दिखावने को प्रतिबिम्ब समान हैं। और जे क्लृप्तवस्तु भए हैं। इस लिये ऐसे ही अनन्तकाल पश्यन्त रहे हैं। ऐसे निरूपन्न भए जे सिद्ध भगवान तिन को हमारा नमस्कार होज। अब आचार्य उपाध्याय साधुन का स्वरूप अवलोकिये है। जे बीतरागी होय समस्त परिग्रह को त्याग शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अङ्गीकार कर अन्तरंग विषे तो तिस शुद्धोपयोग कर आप को आप अन-

* निरूपन्न अर्थात् परे कुछ करना बाकी नहीं रहा है।

भवै हैं ॥ परद्रव्य विषे अहं बुद्धि नाहीं धारे हैं । और अपने ज्ञानादिका स्वभावन ही को अपने माने हैं ।
 पर भावन विषे समत्व नाहीं करे हैं । और जे परद्रव्य वा तिन के स्वभाव ज्ञान विषे प्रतिभासे हैं तिन को
 जानै हैं । परन्तु द्रष्ट अनिष्ट मान तिन विषे राग द्वेष नाहीं करे हैं । शरीर की अनेक अवस्था होय हैं ।
 बाह्य नागा निमिस्त बने हैं । परन्तु तहां कुछ भी सुख दुःख मानते नाहीं । और अपने योग्य बाह्य क्रिया
 जैसे बने है तैसे बने है । खंच कर तिन को करते नाहीं । और अपने उपयोग को बहुत नाहीं भभावै हैं ।
 उदासीन होय निश्चलव्रत को धारे हैं । और कदाचित् मन्दरागके उदय ते शुभोपयोग भी होय है तिस
 कर जे शुभोपयोग के बाह्य साधन है तिन विषे अनुराग करे हैं । परन्तु तिस राग भाव को हेय जान दूर
 किया चाहै हैं । और तीव्र कषाय के उदय का अभाव तै हिंसादि रूप अशुभोपयोग परिणति का तो
 अस्तित्व ही रहा नाहीं । और ऐसा अन्तरङ्ग होते बाह्य दिगम्बर सौम्य मुद्रा को धारे हैं । शरीर का
 सवारना आदि क्रियान कर रहित भए हैं । वन खंडादि विषे बसे हैं । अठार्द्धस मूल गुणनको अखण्डित
 पाले हैं । वार्द्धस परीसहन की सहे हैं । वारह प्रकार तपन को आदरे हैं । कदाचित् ध्यान मुद्राधार प्रति-
 मावत् निश्चल होय हैं ॥ कदाचित् अध्ययनादि बाह्यधर्म क्रियान विषे प्रवर्तै हैं ॥ कदाचित् मुनि धर्म
 का सहकारी शरीरकी स्थितिके लिये योग्य बाह्य व्यवहारादि क्रिया विषे सावधान होय हैं । ऐसे जैनी
 मुनि हैं उन सबनकी ऐसी ही अवस्था होय है ॥ तिन विषे जे सम्यग्दर्शन सम्यक् ज्ञान ॥ सम्यक् चारित्र्य
 की अधिकता कर प्रधान पद को पाय संघ विषे नायक भए हैं ॥ और जे मुख्यपने तो निर्विकल्प

स्वरूपाचरण विषे ही सरन हैं ॥ परन्तु जो कदाचित् धर्मके लोभी अन्य जीवादिक की देख राग अंश उदय से कथना बुद्धि होवे तो तिन को धर्ममौपदेश देते हैं ॥ जो दीक्षा ग्राहक हैं तिन को दीक्षा देते हैं ॥ जो अपने दोष प्रकट करते हैं ॥ तिन को प्रायश्चित्त विधि करके शुद्ध करते हैं ॥ ऐसे आचरण आचरावण वाले आचार्य तिन को हमारा नमस्कार होज ॥ और जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होय संघ विषे पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं ॥ और जो समस्त शास्त्रों का प्रयोजनभूत अर्थ जान एकाग्र होय अपने स्वरूप को ध्यावै हैं ॥ और जो कदाचित् कथाय अंश उदय से तहां उपयोग नाहीं थंभै है ॥ तो तिन शास्त्रों को आप पढ़ें हैं वा अन्य धर्म बुद्धीन को पढ़ावै हैं ॥ ऐसे समीपवर्त्ती भव्य जीवन की अव्ययन कारवन हारे उपाध्याय तिनको हमारा नमस्कार होज ॥ और इन दो पदवी धारक बिना अन्य समस्त जो मुनि पद के धारक हैं ॥ और जो आत्म स्वरूपको साधै हैं ॥ जैसे अपना उपयोग पर द्रव्यों विषे झुष्ट अनिष्ट पनों मान फसै नाहीं ॥ वा भागै नाहीं तैसे उपयोग की सधावै हैं ॥ और वाछता के साधन भूत तपश्चरण आदि क्रियाओं विषे प्रवर्त्तै हैं ॥ वा कदाचित् भक्ति वन्दनादि कार्यो विषे भी प्रवर्त्तै हैं ॥ ऐसे आत्म स्वभावके साधक जे जैनी साधु हैं उनको हमारा नमस्कार होज ॥ ऐसे इन अरहंतादिकोंका स्वरूप है ॥ सो बीत राग विज्ञानमय है ॥ तिस ही कर अरहंतादिक स्तुतियोग्य महान् भये हैं ॥ इसलिये जीव तत्त्व कर तो सर्व जीव समान हैं ॥ परन्तु रागादिक विकार कर वा ज्ञान की हीनता कर तो जीव निन्दा योग्य होय हैं ॥ और रागादिक की हीनता कर वा ज्ञान की विशेषता कर स्तुति योग्य होय हैं ॥ सो अरहंत सिद्धी

कैती संपूर्ण रागादिक की हीनता और ज्ञान की विशेषता कर सम्पूर्ण बीतराग विज्ञान भाव संभवे है। और आचार्य उपाध्याय साधुओं के एकोदेश रागादिक की हीनता, और ज्ञानकी विशेषता होने कर एकोदेश बीतराग विज्ञान संभवे है, इसलिये सो अरहंतादिक स्तुति योग्य महान् जानने। और यह अरहंतादिक पद हैं, तिन विषे ऐसा जानना, जो मुख्यपने तो तीर्थंकर का और गौणपने सर्व केवली का अधिकार है। प्राकृत भाषा विषे अरहंत और संस्कृत विषे अर्हत् ऐसा नाम जानना। और चौदवें गुण स्थान के अनन्तर समय से लगाय सिद्ध नाम जानना। और जिन की आचार्य पद भया होय सो संघ विषे रहें। या एकाकी आत्म ध्यान करें, या एका विहारी होवें, या आचार्यन विषे भी प्रधानता को पाय गणधर पदवी को धारक होवें। उन सबन का नाम आचार्य कहिये है। और पठन पाठन तो अन्य भी मुनि करे हैं, परन्तु जिन के आचार्यों कर दिया उपाध्याय पद भया होय, और वे आत्म ध्यानादि कार्य करें तोभी उपाध्याय ही नाम पावै हैं। और जे पदवी धारक नाहीं हैं, वे सर्व मुनि साधु संज्ञा के धारक जानने। यहां ऐसा नियम नहीं है, कि पंचाचरण कर तो आचार्य पद होय है, पठन पाठन कर उपाध्याय पद होय है, मूल गुण साधन कर साधु पद होय है, क्योंकि यह तो क्रिया सर्व मुनिन के साधारण होय हैं। परन्तु शब्द नय कर तिन का अन्तरार्थ से नाम न कहिये समभिखूट नय कर पदवी की अपेक्षा ही आचार्यादिक नाम जानने। जैसे शब्द नय कर गमन करे सो गज कहिए। सो गमन तो मनुष्यादिक भी करे हैं, परन्तु समभिखूट नय कर पर्याय अपेक्षा नाम है। तैसे ही यहां समझना ॥ प्रश्न ॥ यहां सिद्धन से पहिले अरहंतन की नमस्कार किया, सो कौन कारण ऐसा

संदेह उपजे है ॥ तिसका समाधान नमस्कार करिए है, सो अपने प्रयोजन साधने की अपेक्षा करिये है, सो अरहंतन से उपदेशादिक का प्रयोजन विशेष सिद्ध होय है । इस लिये पहले नमस्कार किया है । इस प्रकार अरहंतादिकन का स्वरूप चितवन किया, क्योंकि स्वरूप चितवन करने से विशेष कार्य सिद्ध होय है । और उन्हीं अरहंतादिकों को पंच परमेष्ठी कहिते हैं, जिस से जो सर्वोत्कृष्ट होवे उसका नाम परमेष्ठी है ॥ पंच जो परमेष्ठी तिन का समाहार समुदाय समान तिस का नाम पंच परमेष्ठी जानना । --(अब चौबीस तीर्थंकरों को बन्दिये है):-

१ श्री हषभनाथ जी, २ अजितनाथ जी, ३ सम्भवनाथ जी, ४ अभिनन्दन नाथ जी, ५ सुमतिनाथ जी, ६ पद्मप्रभु जी, ७ सुपार्श्वनाथ जी, ८ चन्द्रप्रभुजी, ९ पुष्पदन्तजी, १० शीतलनाथजी, ११ श्रेयांसनाथ जी १२ वासपूज्य जी, १३ विमलनाथ जी, १४ अनंतनाथजी, १५ धर्मनाथजी, १६ शांतिनाथजी, १७ कुन्धनाथजी, १८ अरहनाथजी, १९ मल्लिनाथजी, २० मुनिसुव्रत नाथजी, २१ नमिनाथजी, २२ नेमिनाथजी, २३ पार्श्वनाथजी, २४ वर्धमानजी, यह चौबीस तीर्थंकर इस भारथक्षेत्र विषे वर्त्तमान धर्मतीर्थ के नाथक हुए हैं । गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण, कल्याणक विषे इन्द्रादिकों कर विशेष पूज्य होय, अब सिद्दालय में विराजमान हैं । तिनको हमारा नमस्कार होज ।

--(अब बीस तीर्थङ्करों को बन्दिये है):- १ श्री सीमन्धरजी, २ युगमन्धरजी, ३ वाहूजी, ४ सुवाहूजी,

* ऋषभनाथजी को हषभनाथ भी कहते हैं । पुष्पदन्त जी को श्री सुविधिनाथजी भी कहते हैं । वर्धमानजी को वीर, महावीर, शक्ति वीर सन्मत भी कहते हैं ॥

५ संज्ञातकजी, ६ स्वयंप्रभुजी, ७ वृषभमाननजी, ८ अनन्तवीर्यजी, ९ सूर्यप्रभुजी, १० विशालकीर्तिजी, ११ वज्रधरजी, १२ चन्द्राननजी, १३ चंद्रवाहुजी, १४ भुयंगमजी, १५ ईश्वरजी, १६ नेमिप्रभुजी, १७ बीरसेनजी, १८ महाभद्रजी, १९ देवयशजी, २० अजितवीर्यजी, १ यह बीस तीर्थंकर पंचमेक संबंधी विदेह क्षेत्रन विषे अवार केवल ज्ञान विराजमान हैं, तिन को हमारा नमस्कार होज । यद्यपि परमेष्ठी पद विषे इनको भी गर्भितपना है । तथापि विद्यमान काल विषे इनको विशेष ज्ञान जुदा नमस्कार किया है । और चैलोक विषे जे अक्षत्रिम जिनबिंब विराजे हैं, और मध्यलोक विषे विधिपूर्वक ह्मन्निम जिनबिंब विराजे हैं, जिनके दर्शनादिक से स्वय परभेद विज्ञान होय है, कषाय मंद होय शान्त भाव होय है, एक धर्म्मोपदेश बिना अन्य अपने हितकी सिद्धि नैसी तीर्थंकर केवलीके दर्शनादिक से होय है, तैसी ही होय है । तिन जिनबिंबन को हमारा नमस्कार होज । और केवली की दिव्य ध्वनि कर दिया उपदेश तिसके अनुसार गणधर कर रचित अङ्ग प्रकीर्णक तिनके अनुसार अन्य आचार्यादिकन कर रचे ग्रन्थादिक जैसे यह सर्व जिन बचन हैं ॥ स्याद्वाट चिन्ह कर पहिचानने योग्य हैं, न्याय मार्ग से अविखंड हैं, इस लिये प्रमाणीक हैं, जीवन की तत्वज्ञान के कारण हैं, इस लिये उपकारी हैं, तिनकी हमारा नमस्कार होज ॥ और चैत्यालय आर्यवा उत्कृष्ट श्रावकादि द्रव्य और उत्कृष्ट तीर्थ क्षेत्रादि क्षेत्र और कल्याणक काल रत्नचय आदि भाव जे मुक्त कर नमस्कार करने योग्य हैं, तिन सवन की हमारा नमस्कार होज ॥ और जो किञ्चित् विनय करने योग्य हैं तिन समन का यथायोग्य विनय कहूं ॥ ऐसे अपने इष्टन का सन्मान कर मङ्गल किया

है ॥ अब यह अरहंतादिक द्रष्ट कैसे हैं, सो विचार करिये है, जिस कर सुख उपजै दुःख विन सै तिस कार्य का नाम प्रयोजन है ॥ और तिस प्रयोजन की जिसकर सिद्धि होय सोही अपना द्रष्ट है ॥ सो हमारे इस अवसर विषे बीतराग विशेष ज्ञान का होना सोही प्रयोजन है ॥ क्योंकि इस कर निराकुल सांचे सुख की प्राप्ति होय है, और सर्व आकुलतारूप दुःख का नाश होय है, और इस प्रयोजन की सिद्धि अरहंता-दिजन कर ही होय है, कैसे सो विचारिए है ॥ --(आत्मा के परिणामतीन प्रकार के हैं):- संक्षेप, विशुद्ध, शुद्ध, तहां तीव्र कषाय रूप संक्षेप है, मन्द कषाय रूप विशुद्ध है ॥ कषाय रहित शुद्ध है, तहां बीतराग विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक जो ज्ञानावस्थादिक घातिया कर्म तिन के संक्षेप परिणाम कर तो तीव्र बन्ध होय है ॥ और विशुद्ध परिणाम कर मन्द बन्ध होय है ॥ वा विशुद्ध परिणाम प्रबल होय तो पूर्व जो तीव्र बन्ध भयाव्या, तिस को भी मन्द करे है, और शुद्ध परिणाम कर बन्ध नहीं होय है ॥ केवल तिन की निर्जरा ही होय है ॥ और अरहंतादिक विषे स्तवनादिरूप भाव होय है, सो कषाय की मन्दता लिये होय है, इस लिये विशुद्ध परिणाम है, और समस्त कषाय मिटाने का साधन है ॥ इस लिये शुद्ध परिणाम का कारण है, सो ऐसे परिणाम कर अपने घातिया कर्म का हीनपना होने से सहज ही बीतराग विशेष ज्ञान प्रगट होय है ॥ जितने अंशन कर वह हीन होय है, तितने अंशन कर यह प्रगट होय है, ऐसे अरहंतादिक कर अपना प्रयोजन सिद्ध होय है, अथवा अरहंतादिक का आकार अवलोकना, वा स्वरूप का विचार करना, वा वचन सुनना, वा निकट वसी होना, वा तिनके अनुसार प्रव-

पाना, इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्त भूत होय रागादिकों की हीन करे हैं, जीव अजीवादिक का विशेष ज्ञान की उपजावे हैं, इस लिये ऐसे भी अरहंतादिक कर बीतराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होय है ॥ --(यहां कीर्तन करने हैं) :- कि इन कर ऐसे प्रयोजन की तो सिद्धि होय है ॥ परन्तु जिस कर इन्द्रिय जनित सुख उपजै दुःख विनसै ऐसे भी प्रयोजन सिद्ध होय हैं कि नाहीं ॥

—(तिस का समाधान) :- अरहंतादिक विषे जो स्तवानादि रूप विशुद्ध परिणाम होय हैं ॥ तिस कर अधातिया कर्मों की साता आदि पुरय प्रकृति का बन्ध होय है, और जो वह परिणाम तीव्र होय तो पूर्व असाता आदि पाप प्रकृति बान्धी थी, तिन की भी मन्द करे है, अथवा नष्टकर पुरय प्रकृति रूप परिणामावै है ॥ और तिस पुरय का उदय होने से स्वयमेव ही इन्द्रिय सुख को कारण भूत सामग्री मिले है ॥ और पापका उदय दूर होने से स्वयमेव ही दुःख का कारण भूत सामग्री दूर होय है ॥ ऐसे इस प्रयोजन की भी सिद्धि तिन कर ही होय है ॥ अथवा जैनशासन के भक्त जे देवादिक हैं, सो तिस भक्त पुरुष को अनेक इन्द्रिय सुख के कारण सामग्रीन का संयोग करावे हैं, दुःख के कारण सामग्रीन को दूर करे हैं ॥ ऐसे भी इस प्रयोजन की सिद्धि तिन अरहंतादिकों कर होय है ॥ परन्तु इस प्रयोजन से कुछ अपना आत्मीक हित होता नाहीं, क्योंकि यह आत्मा कषाय भावन से बाह्य सामग्रीन विषे, द्रष्ट अनिष्टपनो मान आप ही सुख दुःख की कल्पना करे है, विना कषाय बाह्य सामग्री कुछ सुख दुःख की दाता नाहीं ॥ और कषाय है, सो सर्व आकूलतामय है ॥ इस लिये इन्द्रिय जनित सुख की इच्छा करनी ॥ और दुःख से डरना सो यह

भी भ्रम है ॥ और इस प्रयोजन के अर्थ अरहंतादिक की भक्ति किये भी तीव्र कषाय होने कर पाप बन्ध ही होय है ॥ इस लिये आप को इस प्रयोजन का अर्थ होना योग्य नाहीं, अरहंतादिक की भक्ति किये ऐसे प्रयोजन तो स्वयमेव ही सधैं हैं ॥ इसप्रकार अरहंतादिक परम द्रष्ट मानने योग्य हैं, और यह अरहंतादिक ही परम मंगल हैं, इन विषे भक्तिभाव भए परम मंगल होय है ॥ क्योंकि मंगल कहिए सुख तिस को लाति कहिए दुःख है अथवा मंग कहिये पाप ताहि गालयति कहिये गाले तिस का नाम मंगल है ॥ सो तिन कर पूर्वोक्त प्रकार दीजकार्यन की सिद्धि होय है, इस लिये तिनके परममंगलपना संभव है --(यहां कोई पूछे है) :- कि प्रथम ग्रंथकी आदि विषै मंगल ही किया, सो कौन कारण --(तिसका उत्तर) :- जो सुखसे ग्रंथ की समाप्ति होय पाप कर कोई विघ्न न होय, इसलिये यहां प्रथम मङ्गल किया है ॥ --(यहां तर्क) :- जो अन्यमती ऐसे मङ्गल नहीं करे हैं ॥ तिन के भी ग्रन्थ की समाप्ति और विघ्न का नाश होता देखिये है ॥ तहां कौन कारण है । --(तिस का समाधान) :- जो अन्य मती ग्रन्थ करे हैं, तिसविषे मोह की तीव्र लटय कर मिथ्यात्व कषाय भावनि की पोषते विपरीत अर्थन को धरे हैं, इस लिये तिस की निर्विघ्न समाप्ति तो ऐसे मङ्गल बिना किये ही होय है, जो ऐसे मंगलन कर मोह मंद हो जाय तो वैसा विपरीत कार्य कैसे बने और हम जो ग्रन्थ करे हैं ॥ तिस विषे मोह की मन्दता कर बीतराग तत्त्वज्ञान को पोषते अर्थिन को धरेगे। तिसकी निर्विघ्न समाप्तिता ऐसे मङ्गल किये ही होय है, जो ऐसे मंगल न करे तो मोह का तीव्रपना रहे, तब ऐसा उत्तम कार्य कैसे बने, और वह कहे है जो ऐसे माना परन्तु कोई ऐसा मंगल न करे तिस

के भी सुख देखिये है, पाप का उदय न देखिये है, कोई ऐसा मंगल करे है, तिसके भी सुख न देखिये है। पाप का उदय देखिये है, इस लिये पूर्वीक मंगलपना कैसे बने तिसको कहिये है जीवन के संक्षेप विपुल परिणाम अनेक जाति के हैं, और तिन कर अनेक काल विषे, पूर्वे बान्धे कर्म एक काल विषे उदय आवै हैं। जैसे किसी जीव के पूर्वे बहुत धन का सञ्चय होय तिस के बिना कमाये भी धन देखिये है। और देना न देखिये है, और जिस के पूर्वे ऋण बहुत होय तिस के धन कमावते भी देना देखिये है धन न देखिये है। परन्तु विचार किये तो कमावना ही धन का कारण है, ऋण का कारण नाहीं, तैसे जिसके पूर्वे ही बहुत पुण्य बंधा होय, तिस के यहां ऐसा मङ्गल बिना किये भी सुख देखिये है, और जिसके पूर्वे बहुत पाप बन्धा होय तिस के यहां ऐसा मंगल किये भी सुख न देखिये है, पाप का ही उदय देखिये है। परन्तु विचार किये तो ऐसा मङ्गल सुख का कारण है। पाप उदय का कारण नाहीं है जैसे पूर्वीक प्रकार मंगलपना बने है और वह कहै है, कि यह भी मानी परन्तु जिज्ञासन के भक्त देवादिक हैं सो तिस मंगल करने वाले की सहायता न करी और मंगल न करने वाले को दण्ड न दिया, सो कौन कारण --(तिस का समाधान):-

जो जीवन के सुख दुःख होने का प्रबल कारण अपने कर्म का उदय है तिस ही के अनुसार बाह्य निमित्त बने है। इस लिये जिस के पाप का उदय होय तिस के सहाय का निमित्त न बने है। और जिस के पुण्य का उदय होय है तिस के दण्ड का निमित्त न बने है। यह निमित्त कैसे न बने है सो कहिये है। देवादिक हैं सो चर्योपशम

ज्ञान से सर्व की युगपत् जान सकते नहीं। इस लिये मंगल करने वाले और न करने वाले का जानपना किसी देवादिक के किसी काल विषे होय है। सो जब तिन का जानपना ही न होय तो कैसे सहाय करे, वा दण्ड देवे, और जो जानपना भी होय और उस समय उन के कषाय अति मन्द होय तो सहाय करने के वा दण्ड देने के परिणाम ही न होय और तीव्र कषाय होय तो धर्मानुराग होय सके नहीं॥ और जो मध्य कषाय रूप तिस कार्य करने के परिणाम भए होय और अपनी शक्ति न होय तो कुछ कर सकते नहीं॥ ऐसे सहाय करने का वा दण्ड देने का निमित्त नहीं बने है, और जो अपनी शक्ति होय और आप के धर्मानुराग रूप मन्द कषाय के उदय तै, तैसे ही परिणाम होय॥ और तिस समय अन्य जीव का धर्म अधर्म रूप कर्तव्य जाने॥ तब कोई देवादिक किसी धर्मात्मा की सहाय करे है, वा किसी अधर्मी को दण्ड देवे है। ऐसे कार्य होने का कुछ नियम तो है ही नहीं, ऐसे समाधान किया। यहां इतना जानना, सुख होने की दुख होने की सहाय करावने की। दुःख देने की जो इच्छा है सो कषाय मयी है। तत्काल विषे वा अगामि काल विषे दुःख दायक है, इस लिये ऐसी इच्छा को छोड़ हमने तो केवल एक वीतराग विशेष ज्ञान होने के अर्थी होय अरहंतादिक को नमस्कारादिरूप मंगल किया है॥ ऐसे मंगलाचरण कर अब सत्यार्थ मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम ग्रंथका उद्योत करे हैं। तहां यह ग्रंथ प्रमाण है, ऐसी प्रतीति जनावने के अर्थ पूर्वानुसार स्वरूप निरूपण करे हैं। अकारादि अक्षर हैं सो अनादि निधन है, किसी के किये नहीं हैं, इनका आकार लिखना तो अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार है। परन्तु

बोलने में आवे सो अक्षर तो सर्वत्र सर्वदा ऐसे ही प्रवर्तें हैं, सोई कहा है “सिद्धोवर्णं समास्नाय” इस का अर्थ यह है जो अक्षरन का सम्प्रदाय है, सो स्वयं सिद्ध है। और तिन अक्षरन कर निपजे जे सत्यार्थ के प्रकाशक पद तिन के समूह का नाम श्रुति है। सो भी अनादि निधन है, जैसे जीव ऐसा अनादि निधन पद है, सो जीवका जनावनहारा है। ऐसे अपने अपने सत्यार्थ के प्रकाशक अनेक पदों का जो समुदाय सो श्रुति जानना, और जैसे मोती तो स्वयं सिद्ध हैं, तिन विषे कोई तो थोड़े मोतीयन के कोई घने मोतीयन के कोई किसी प्रकार कोई किसी प्रकार गूँथ गहना बनावे हैं। तैसे पद तो स्वयं सिद्ध हैं, तिन विषे कोई तो थोड़े पदन को कोई घने पदन को कोई किसी प्रकार गूँथ गहना बनावे हैं। यहां मैं भी सत्यार्थ पदों को अपनी बुद्धि के अनुसार गूँथ गहना बनावूं, अपनी मति कर कल्पित भूँठे अर्थ सूचक पद इस विषे नाहीं गूँथूं। इस लिये यह गहन्य भी प्रमाणीक जानना — (यहां प्रश्न):— जो उन पदन की परंपरा इस गूँथ पथ्यंत कैसे प्रवर्तें है — (तिस का समाधान):— अनादि तैं तीर्थंकर केवली होते आए हैं। तिन के सर्व का ज्ञान होय है, इस लिये उन के तिन पदों का वा तिन के अर्थ का भी ज्ञान होय है, और उन तीर्थंकर केवलीन का दिव्य ध्वनि कर उपदेश होय है, तिस कर अन्य जीवन के उन पदों का ज्ञान होय है, तिस के अनुसार गणधरदेव अद्भुत प्रकीर्णक रूप गूँथे हैं, और तिन के अनुसार अन्य आचार्यादिक नाना प्रकार गंधादिक की रचना करे हैं। तिन को कई पढ़े हैं, कई सुने हैं, जैसे परंपरा से मार्ग चला आवे है। सो अब इस भरथचेच विषे वर्त्तमान अवसर्पणी काल है। इस विषे चौबीस

तीर्थंकर भए हैं। तिन विषे श्री वर्द्धमान नामा अन्तिम तीर्थंकर देव हुए हैं। सो केवल ज्ञान युक्त विराजमान हुए हैं। जीवन को दिव्य ध्वनि कर उपदेश देते भए। तिस के सुनने का निमित्त पाय गोत्तम नामा गणधर अगम्य अर्थन की जान कर धर्मानुराग के वश तैं अङ्ग प्रकीर्णक की रचना करते भए। और वर्द्धमान स्वामी तो मुक्त भए, तिस पीछे इस पञ्चमकाल विषे तीन केवली और भए। गोतम स्वामी १, सुधर्माचार्य २, जम्बूस्वामी ३, ता पीछे काल दोष तैं केवल ज्ञानी होने का तो अभाव भया। और केतेक काल ताई हादशांग के पाठी श्रुत केवली भए। पीछे तिन का भी अभाव भया ॥ और ता पीछे केतेक काल ताई, थोड़े अङ्गन के पाठी भए, तिन्हों ने यह जानकर कि भविष्यत काल में हम सरीखे भी ज्ञानी न रहेंगे, इस लिये ग्रंथ रचना आरम्भ करी। और हादशाङ्ग अनुकूल प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानयोग के अनेक ग्रंथ रचे। पीछे तिन अंगन के पाठियों का भी अभाव भया, ता पीछे तिन ग्रंथन के अनुसार अन्य आचार्यादिकन ने अनेक ग्रंथ रचे, पीछे तिन आचार्यादिकन का भी अभाव भया, ता पीछे उन ही ग्रंथन की प्रवर्त्ती रही। तिन विषे काल दोष तैं दुष्टन कर केतेक ग्रन्थन के विक्षेप से वा महान् ग्रंथन का अभ्यासादिक न होने से व्युत्पत्ति भई। और केतेक महान् ग्रंथ पाइये हैं। तिनकी बुद्धि की मंदता से अभ्यास होता नाहीं। जैसे दक्षिण में गोमठ स्वामी के निकट मूल वट्टी नगर विषे धवल १, महाधवल २, जयधवल ३, पाइये हैं। परंतु यह दर्शनमात्र ही हैं। और केतेक ग्रंथ अपनी बुद्धि कर अभ्यास करने योग्य पाइये हैं। तिन विषे भी केतेक ग्रंथन का ही अभ्यास बने हैं। जैसे इस

निकृष्ट काल विषे उत्कृष्ट जैन मत का घटना तो भया, परन्तु इस परम्परा कर अब भी जैन शास्त्रन विषे सत्यार्थ के प्रकाशन हारे पदों का सत्ताव प्रवर्त्तै है । और हम ने इस काल विषे यहां अब अनुष्ठय पर्याय पाई है । सो अब हमारे पूर्व संस्कार तैं वा भला होन हार तैं जैन शास्त्रन विषे अभ्यास करने का उद्यम होता भया । इस लिये व्याकरण, न्याय, गणित, आदि उपयोगी ग्रन्थन का किंचित् अभ्यास कर टीका सहित समयसार १, पञ्चास्तिकाय २, प्रवचनसार ३, नियमसार ४, गोमटसार ५, लब्धिसार ६, त्रिलोकसार ७, तत्त्वार्थसूत्र ८, क्षपणसार ९, पुरुषार्थ सिद्धयुपाय १०, अष्टपाहुड ११, आत्मानुशासन १२, आदि शास्त्र और आचर मुनि के आचार के प्ररूपक अनेक शास्त्र और सुष्टु कथा सहित पुराणादि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र हैं, तिन विषे हमारे बुद्धि अनुसार अभ्यास प्रवर्त्तै है । तिस कर हमारे भी किंचित् सत्यार्थ पदन का ज्ञान भया है । और इस निकृष्ट समय विषे हम सारखे मंद बुद्धिन तैं भी हीन बुद्धि के धनी घने ही जन अवलोकिये हैं । तिनको तिन पदन के अर्थ का ज्ञान होने के अर्थ धर्मानुराग के वश तैं देश भाषा में सुगम ग्रन्थ रचने की हमारे इच्छा भई है । इस लिये हम यह ग्रन्थ बनावै हैं । सो इस विषे भी अर्थ सहित तिन ही पदन का प्रकाश होय है । इतना तो विशेष है, जैसे प्राकृत संस्कृत शास्त्रन विषे प्राकृत संस्कृत पद लिखे हैं । तैसे यहां अपभ्रंश लिये वा यथार्थपनाकी लिये देश भाषा रूप पद लिखिये हैं । परन्तु अर्थ विषे व्यभिचार कुछ भी नाहीं है । जैसे इस ग्रंथ पर्यंत तिन सत्यार्थ पदन की परम्परा प्रवर्त्तै है । यहां कोई पूछे कि परम्परा तो हम जैसे जानी परन्तु इस

परम्परा विषे सत्यार्थ पढ़न की ही रचना होती आई तिस विषे असत्यार्थ पढ़ न मिले, ऐसी प्रतीति हम को कैसे होवे ॥ —(तिसका समाधान):— असत्यार्थ पढ़ की रचना अति तीव्र कषाय भये विना बने नहीं, क्योंकि जिस असत्य रचना कर ॥ परम्परा अनेक जीवों का महा बुरा होय आप को ऐसी महा हिंसा का फल कर नर्क निगोद विषे गमन करना होय ॥ सो ऐसा महा विपरीत कार्य तो क्रोध, मान, माया, लोभादि अत्यंत तीव्र भये ही होय है ॥ सो जैन धर्म विषे तो ऐसा कषायवान होता नहीं ॥ प्रथम मूल उपदेश दाता तो श्री तीर्थंकर केवली ही भये हैं, सो तो सर्वथा मोह के नाश तैं सर्व कषायन कर रहित हुये हैं, और ग्रन्थ कर्त्ता श्री गणधरदेव अथवा अन्य आचार्यादिक भये हैं, सो भी मोह के मन्द उदय कर सर्व वाद्य अभ्यन्तर परिग्रह के त्यागी महा मन्द कषायी भये हैं, तिन के तिस मंद कषाय कर किञ्चित् शुभोपयोग ही की प्रवृत्ति पाइये है, और कुछ प्रयोजन नहीं ॥ और कोई अज्ञानी गृहस्थी भी ग्रन्थ बनावै है, सो भी तीव्र कषायी नहीं होय है ॥ जो उसके तीव्र कषाय होय तो सर्व कषायन का जिसे तिस प्रकार नाश करन हारा जो जैनधर्म तिस विषे रुचि कैसे होय ॥ अथवा जो मोह के उदय तैं अन्य कार्यन कर कषाय पोषे है तो पोषी ॥ परन्तु जिन आज्ञाभङ्ग कर अपना कषाय पोषे तो जैनी पना रहता नहीं ॥ ऐसे जिनधर्म विषे ऐसा तीव्र कषायी कोई होता नहीं ॥ जो असत्य पढ़न की रचना कर पर का और अपना पथ्याय विषे बुरा करे ॥ —(यहां प्रश्न):— जो कोई जैनभासी तीव्र कषायी होय असत्यार्थ पढ़न को जैन शास्त्रन विषे मिलावे पीछे तिस की परम्परा चली जाय तो क्या करिये ॥

—(तिस का समाधान):—

भलक तो मिले नहीं ॥ इस लिये परीक्षा कर पारखी ठिगावता नहीं ॥ कोई भोला होय सोही मोती नाम कर ठिगावै है ॥ और तिस की परम्परा भी चाले नहीं ॥ शीघ्र ही कोई फूटे मोतियन का निषेध करे है ॥ तैसे कोई सत्यार्थ पदन के समूह रूप जैन शास्त्रों के विषे असत्यार्थ पद मिलावे, परन्तु जिन शास्त्रों के पदन विषे तो कषाय मिटावने का वा लौकिक कार्य घटावने का प्रयोजन है ॥ और उस पापीने जो असत्यार्थ पद मिलाये हैं ॥ तिन विषे कषाय पोषने का वा लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है ॥ सो यह प्रयोजन तो मिलता नहीं, इस लिये परीक्षा कर जानी ठिगावते भी नहीं ॥ कोई मूर्ख होय सोई जैनशास्त्र नाम कर ठिगावे है ॥ और तिसकी परम्परा भी चाले नहीं ॥ शीघ्र ही कोई तिन असत्यार्थ पदों का निषेध करे है ॥ और ऐसे तीव्र कषायी जैनाभासी यहां इस निकृष्ट काल विषे ही होय है ॥ उत्कृष्ट क्षेत्र काल बहुत है, तिस विषे तो ऐसे होते नहीं ॥ इस लिये जैनशास्त्रों विषे असत्यार्थ पदन की परम्परा चले नहीं, ऐसा निश्चय करना ॥ और वह कहे है, कि कषायन कर तो असत्यार्थ पद न मिलावे परन्तु ग्रन्थ करने वालों की चयोपशम ज्ञान है, इस लिये कोई अन्यथा अर्थ भासे तिस कर असत्यार्थ पद मिलावे तिस की परम्परा चाले ॥

—(तिस का समाधान):—

ग्रन्थकर्त्ता तो गणधर देव हैं, सो तो आप चार ज्ञान के धारक हैं, और साक्षात् केवली की दिव्य ध्वनि का उपदेश सुने हैं ॥ तिस का अतिशय कर सत्यार्थ ही भासे है ॥ और तिस ही के अनुसार ग्रंथ बनावे हैं ।

सो उन ग्रंथन विषे असत्यार्थ पद कैसे गूँधे जायें। और अन्य आचार्यादिक ग्रन्थ बनावे हैं, सो जिन पदन का आप को ज्ञान नहीं होय तिनकी तो आप रचना करते नाहीं। और जिन पदन का ज्ञान होय तिनकी सम्यक्ज्ञान प्रमाण से ठीक कर गूँधे हैं, सो प्रथम तो ऐसी सावधानी विषे असत्यार्थ पद गूँधे जायें नाहीं। और कदाचित् आप को पूर्व ग्रंथन के पदन का अर्थ अन्यथा ही भासे। और अपने प्रमाणता में भी तैसे ही आय जाय तो इस का कुछ सार नाहीं। परन्तु ऐसे किसी को भासे सब ही को तो न भासे इस लिये जिन को सत्यार्थ भासे सो तिसका निषेध कर परंपरा चलने देते नाहीं। और इतना और जानना। जिन को अन्यथा जाने जीव का बुरा होय ऐसा देव गुरु धर्मादिक वा जीवादिक तत्वन का तो श्रद्धानी जैनी अन्यथा जाने ही नाहीं, इनका तो जैनशास्त्रों विषे प्रसिद्ध कथन है॥ और जिन को भ्रम कर अन्यथा जाने भी जिन की आज्ञा मानने से जीव का बुरा न होय। ऐसे कोई सूक्ष्म अर्थ हैं। तिन विषे किसी को कोई अर्थ अन्यथा प्रमाणता में लावे तो भी तिस का विशेष दोष नाहीं सो “गोमदसार” विषे ऐसा कहा है :—

छन्दः—सम्माद्दहीजीवी उवपट्ठपवयणंतु सहहदि सहहदि

असंभावं। अजाणमाणो गुरुणियोगा॥१॥

इसका अर्थ :—सम्यग् दृष्टि जीव सत्य उपदेश किये हुये वचन को श्रद्धान करें हैं॥ और

अज्ञाण माया गुरु के योग से असत्य को भी अज्ञान करे हैं, ऐसा कहा है, सो हमारे भी विशेष ज्ञान नहीं है, परन्तु जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय है। इस लिये हम भी जो इस ग्रन्थ करने का साहस करते हैं। सो इस ग्रंथ विषे केवल जैसे पूर्व ग्रंथन में वर्णन है, तैसे ही वर्णन करेंगे ॥ अथवा कहें पूर्व ग्रंथन विषे सामान्य गूढ़ वर्णन है ॥ तिसका विशेष प्रगट कर वर्णन यहाँ करेंगे, सो ऐसे वर्णन करने विषे मैं तो बहुत सावधानी राखूंगा। यद्यपि सावधानी करते भी कहीं बुद्धि की मन्दता से सूक्ष्म अर्थ का अन्यथा वर्णन होय जाय तो विशेष बुद्धिमान् होय सो संवारि कर शुद्ध करियो। यह मेरी प्रार्थना है। ऐसे शास्त्र करने का निश्चय किया ॥

अब कैसे शास्त्र वांचने सुनने योग्य हैं ॥ और तिन शास्त्रनकी वक्ता श्रीता कैसे होने चाहिये, सो वर्णन करिए ॥

जो शास्त्र मोक्षमार्ग का प्रकाश करे सोई शास्त्र वांचने और सुनने योग्य हैं, क्योंकि जीव संसार विषे नाना दुःखन कर पीड़ित है, सो शास्त्र रूपी दीपक कर मोक्षमार्ग को पावे तो उस मार्ग विषे आप गमन कर उन दुःखन से मुक्त होवे, सो मोक्षमार्ग तो एक वीतराग भाव है ॥ इस लिये जिन शास्त्रन विषे राग द्वेष मोह भाव का निषेध कर, वीतराग भाव का प्रयोजन प्रगट किया होय ॥ सोई शास्त्रों का वांचना सुनना उचित है। और जिन शास्त्रों विषे शृंगार भोग कीतह्लादिक मोक्ष राग भाव का और हिंसा युद्धादिक पोष द्वेष भाव का और अतत्त्व अज्ञानपोष मोह भाव का प्रयोजन प्रगट

किया होय, सो शास्त्र नाही शस्त्र है। क्योंकि जिन राग द्वेष मोह भावन कर जीव अनादि से दुःखी भया तिनकी वासना जीव के बिना सिखाये ही भई। और इन शास्त्रन कर उन ही का पोषण किया। भले होने की क्या शिक्षा दूई, जीव का स्वभाव ही घात किया, इसलिये ऐसे शास्त्रन का वांचना सुनना उचित नाही है। यहां वांचना सुनना जैसे कहा है, तैसे ही जोड़ना, सीखना, सिखावना, विचारना, लिखना, लिखावना आदि कार्य भी उपलक्षण कर जान लेने। इस लिये जो साक्षात् वा परम्परा कर वीतराग भाव को पोषे ऐसे शास्त्र ही अभ्यास करने योग्य है।

॥ अव वक्ता का स्वरूप कहिये है ॥

वक्ता ऐसा होना चाहिये, प्रथम तो जैन अज्ञान विषे दृढ़ होय, क्योंकि जो आप ही अज्ञानी होय तो औरों को अज्ञानी कैसे करे। श्रोता तो आप से हीन बुद्धि के धारक होय है, सो उनको कोई और युक्ति कर अज्ञानी कैसे करे, क्योंकि अज्ञान ही सर्व धर्म का मूल है। और वक्ता कैसा चाहिये जिसके विद्याभ्यास करने से शास्त्र वांचने योग्य बुद्धि प्रगट भई होय, क्योंकि ऐसी शक्ति बिना वक्तापने का अधिकारी कैसे होय, और वक्ता कैसा चाहिये, जो सम्यग्ज्ञान कर सर्व प्रकार के व्यवहार निश्चयादि रूप व्याख्यान का अभिप्राय पहिचानता होय। क्योंकि जो ऐसा न होय तो कहीं अन्य प्रयोजन लीए व्याख्यान होय, तिसका अन्य प्रयोजन प्रगट कर विपरीत प्रवृत्ति करावै। और वक्ता कैसा चाहिये, जिस

के जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत होय, क्योंकि जो ऐसा न होय तो कोई अभिप्राय विचार सूच विरुद्ध उपदेश देकर जीवन का बुरा करे सोई चाहिये है:-

बहुगुण विज्जाणिलज्ज असुत्त भासीतहा विनुत्तञ्चो जह वरमण जत्तोदिहु विग्घहरो विसहरोलोरो ॥

इसका अर्थ :-जो बहुत जमादिक गुण और व्याकरण आदि विद्या का स्थान है, तथापि सूत्र विरुद्ध भाषी है, तो छोड़ने योग्य ही है। जैसे उत्कृष्ट मणि संयुक्त सर्प है, सो भी लोक विवे विह्वल ही का करन हारा है। और वक्ता कैसा चाहिये, जिस के शास्त्र वांच कर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा न होय। क्योंकि जो आशयान होय तो यथार्थ उपदेश दे सकता नाही। उसको तो कुछ श्रोतान के अभिप्राय के अनुसार व्याख्यान कर, अपने प्रयोजन साधने ही का अभिप्राय रहे ॥ और श्रोतान से वक्ता का पद ऊंचा है, सो जो वक्ता लोभी होय तो वक्ता आप ही हीन हो जाय, और श्रोता ऊंचे हो जायें। और वक्ता कैसा चाहिये जिस के तीव्र क्रोधमान न होय। क्योंकि तीव्र क्रोधी मानी की निन्दा होय है। और श्रोता तिस से डरते रहें। तब तिस से अपना हित कैसे करें, और वक्ता कैसा चाहिये जो आप ही नाना प्रकार के प्रश्न उठाय, आप ही उत्तर करें। अथवा अन्य जीव अनेक प्रकार

बहुत बार प्रश्न करें, तो मिष्ट वचन कर जैसे उनका संदेह दूर होय, तैसे समाधान करे, जो आप के उत्तर देने की सामर्थ्य न होय तो यह कहै । इसका मुझको ज्ञान नाही है, किसी विशेष ज्ञानी से पूछ कर मैं तुम्हारे ताई उत्तर दूंगा, या कोई समय पाय विशेष ज्ञानी तुम को मिले तो तुम उन से पूछ कर अपना संदेह दूर करना । और मुझको भी बतला देना । क्योंकि जो वक्ता ऐसा न होय तो अभिमान के वश तैं अपनी पण्डिताई जितावने के लिये प्रकरण विरुद्ध अर्थ उपदेशे, तिस से श्रोताओं का विरुद्ध अर्थ श्रद्धान करने से बुरा होय, और जैन धर्म की निन्दा होय । जो ऐसा न होय तो श्रोतान का कल्याण और जिन मत्त की प्रभावना होय सके नाही । और वक्ता कैसा चाहिये जिसके अनौति रूप लोक निन्द्य कार्यन की प्रवृत्ति न होय, क्योंकि लोक निन्द्य कार्य करने से हास्य का स्थान हो जाय, तब तिसका वचन कौन प्रमाण करे । जिन धर्म की लजावै । और वक्ता कैसा चाहिये जिसका कुल हीन न होय, अंग हीन न होय, स्वर भंग न होय, मिष्ट वचन होय, प्रभुत्व होय, लोक विषे मान्य होय क्योंकि जो ऐसा न होय तो वक्तापना की महंतता शोभै नाही, इस लिये इतने गुण तो वक्ता विषे अवश्य ही चाहिये सोई “आत्मानुशासन” विषे कहा है ॥

प्रलीक-प्राज्ञः प्राप्तसमस्तशास्त्रहृदयः प्रव्यक्तलोकस्थितिः ॥

प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमवान् प्रागेवदृष्टोत्तरः ॥

प्रायः प्रश्नसहः प्रभुः परमनो हारीपरा निंदया ब्रयाद्धर्मकथां
गुणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः ॥ १ ॥

इस का अर्थ यह है, कि जो बुद्धिमान होय, और समस्त शास्त्रन का रहस्य जानता होय, लोक मर्यादा जिसके प्रगट भई होय, जिसकी आशा अस्त भइ होय, क्रांतिमान होय, उपशमी होय, प्रश्न करने से पहिले ही जान लेवे, उत्तर देखा होय अनेक प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने वाला होय, प्रभु होय, परकी वा परकर आप की निन्दा रहित पना कर पर मन का हरनहारा होय, गुण का निधान होय, स्पष्ट मिष्ट जिस के वचन होयें, ऐसा सभा नायक धर्म कथा कहै । और वक्ता का लक्षण विशेष लक्षण ऐसा है । जो व्याकरण न्यायादिक वा बड़े बड़े जैब शास्त्रन का जिसके विशेष ज्ञान भया होय, सो विशेषपने तिस के ही वक्तापना शोभै है, इस लिये ऐसा ही वक्ता होना चाहिये क्योंकि जिसके अध्यात्म रस कर यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभव न भया होय, सो जिन धर्म का मरम जाने नाहीं उसके तो पद्धति ही कर वक्तापना होय है । और वह अध्यात्म रसमयी, सांचा जिन धर्म का स्वरूप प्रगट करसके नाहीं । इस लिये जिसके आत्म ज्ञान होय उस ही के सांचा वक्तापना होय है । क्योंकि प्रवचनसार विषे ऐसा कहा है । आगमज्ञान, तत्त्वार्थग्रहान, संयमभाव, यह तीनों आत्म ज्ञान कर शून्य कार्यकारी नाहीं । और अष्ट पाहुड़ विषे ऐसा कहा है :—

परिणय परिणय परिणय कणच्छेडित तत्सहिखण्डिया पहअतथं सन्तुष्टोसि परमत्यं नजानमदोसि ॥ २ ॥

इस का अर्थ :—हे पाण्डे हे पाण्डे ! तू कण छोड़ तुस ही खोटे त अर्थ और शब्द विषे सन्तुष्ट है, परमार्थ न जाने है । इस लिये तू मूर्ख ही है, ऐसा कहा है । और चौदह विद्या विषे भी पहिले अध्यात्म विद्या ही प्रधान कही है । इस लिये अध्यात्म रस का रसिया वक्ता है, सो जिन धर्म के रहस्य का वक्ता जानना, और जो बुद्धि ऋद्धि के धारक हैं । वा अधि मनः पर्यय केवल ज्ञान के धनी वक्ता है, सो महान् वक्ता जानने । ऐसे वक्ता के विशेष गुण जानने । सो जो इन विशेष गुण के धारी वक्ता का संयोग मिले तो बहुत ही भला है । और जो न मिले तो श्रद्धानादिक गुण के धारी वक्ता ही के मुख तै शास्त्र सुनना इस प्रकार गुण के धारी मुनि वा आवक तिन के मुख से ही शास्त्र सुनना योग्य है । और जे पद्धति बुद्धि कर वा शास्त्र सुनने के लोभ कर श्रद्धानादिक गुण रहित पापी पुरुष हैं तिन के मुख से शास्त्र सुनना उचित नाहीं है ॥

उक्तंच । तं जिण आणपरेणा । धम्मयो सीयब्ब सुगुरु पासम्मी ।

अह उचिउ सहाउ । तस्सुवए संस्सकहगाउ ॥ १ ॥

इस का अर्थ :—जो जिन आज्ञा मानने विषे सावधान है, तिस को निर्यन्त्र सुगुरु ही के निकट धर्म सुनना योग्य है। अथवा तिस गुरु ही के उपदेश का कहन द्वारा उचित श्रद्धानी श्रावक तिससे धर्म सुनना योग्य है। इस लिये जो वक्ता धर्म बुद्धि कर उपदेश दाता होय, सोही अपना और अन्य जीवन का भला करे है। और जो कषाय बुद्धि कर उपदेश दे है, सो अपना और अन्य जीवन का बुरा करे है ऐसे जानना। ऐसे वक्तान का स्वरूप कहा ॥

॥ अब श्रोतान का स्वरूप कहे हैं ॥

जिस जीव का भला होनहार है, तिस ही जीव के ऐसा विचार आवे है, कि मैं कौन हूँ, और कहाँ से आकर यहाँ जन्म धारा है, और अब मर कर कहाँ जाऊंगा। और मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसा बन रहा है, यह मेरे भाव होय हैं, तिन का क्या फल लगेगा, जीव दुःखी होय रहा है। सो दुःख दूर होने का क्या उपाय है, मुझ को इन बातन का ठीक कर जिसमें कुछ मेरा हित होय सो ही करना उचित है, ऐसे विचार कर अपने हित के हेतु उद्यम करै। और इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती जान अति प्रीति कर शास्त्र सुने, और जो कुछ पढ़ना होय सो पढ़े, और गुरुन के कहे अर्थ को अपने अन्तरङ्ग विषे बारम्बार विचारे, और यह विचार सत्य अर्थ का निश्चय कर जो कर्तव्य होय तिस के करने को उद्यमी होय। सो ऐसा तो नवीन श्रोतार्थों का स्वरूप जानना। और जो जैन धर्म के गाढ़े

श्रद्धानी हैं, और नाना प्रकार शास्त्र सुनने कर जिन की बुद्धि निर्मल भई है। और व्यवहार निश्चयादिक के स्वरूप को जान कर जिस अर्थ को सुने हैं। तिस को यथावत् धारण करै है। और जब प्रश्न उपजे है, तब अति विनयवान् होय प्रश्न करे हैं। अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करे हैं, शास्त्राभ्यास विषे अति आसक्त हैं। धर्म बुद्धि कर निन्द्य कार्य के त्यागी भये हैं। ऐसे जैन शास्त्रन के श्रोता चाहिये, सो श्रोतान के विशेष लक्षण ऐसे हैं। और जो याके कुछ व्याकरण न्यायादिक का वा बड़े २ जैन शास्त्री का अधिक ज्ञान भया होय तो उसके श्रोतापना विशेष शोभे है। और जो ऐसा भी श्रोता होय और उसके आत्मज्ञान न भया होय तो उपदेश का सरम समझ सके नाही। इस लिये आत्मज्ञान कर जो स्वरूप का आस्वादी भया है, सोई जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है। और जो अतिशयवन्त बुद्धि कर वा अवधि मनः पर्यय कर संयुक्त होय तो वह महान् श्रोता जानना, ऐसे श्रोतान के विशेष गुण है। ऐसे जैन शास्त्रन के श्रोता चाहिये। और शास्त्र सुनने से हमारा भला होयगा, ऐसी बुद्धि कर जो शास्त्र सुने हैं। परन्तु ज्ञान की मन्दता कर विशेष समझे नाही, तिन के पुण्य बन्ध होय है। विशेष कार्य सिद्ध होता नाही। और जे कुल प्रवृत्ति कर, वा पद्धति बुद्धि कर, वा सहज संयोग बनने कर शास्त्र सुने हैं, वा सुने तो हैं, परन्तु कुछ अवधारण करते नाही। तिन के परणाम अनुसार कदाचित् पुण्य बन्ध भी होय है और कदाचित् पाप बन्ध भी होय है। और जे मद मत्सर भाव कर शास्त्र सुने हैं, वा तर्क करने ही का जिन का अभिप्राय है, और जे महन्तता के अर्थ वा किसी लोभादिक के प्रयोजन के अर्थ शास्त्र

सुने हैं, और शास्त्र तो सुने हैं, परन्तु सुहावता नहीं। ऐसे श्रोतान के केवल पाप बन्ध ही होय है, ऐसा श्रोतान का स्वरूप जानना ऐसे ही यथासम्भव सीखना सिखावना आदि जिन के पादये है, तिन का भी स्वरूप जानना इस प्रकार शास्त्र का और वक्ता श्रोता का स्वरूप कहा। सो उचित शास्त्र को उचित वक्ता होय वाचना, उचित श्रोता होय सुनना योग्य है ॥

अब यह मोक्षमार्ग प्रकाश नामा शास्त्र रचिये है ।

तिस का सार्थकपना दिखाइये है। इस संसार अटवी विषे समस्त जीव हैं, तै कर्म निमित्त तैं निपजे नाना प्रकार दुःख तिन कर पीड़ित होय रहे हैं। और तहां मिथ्यात्व अंधकार व्याप्त होय रहा है तिस कर तहां से मुक्त होने का मार्ग पावते नहीं। तड़फ तड़फ कर तहां ही दुःख को सहते हैं, और ऐसे जीवन का भला होने के कारण तीर्थंकर केवली भगवान् सोई भया सूर्य तिस का उदय होव है। तिस की दिव्यध्वनि रूपी किरणन कर तहां से मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित होय है। जैसे सूर्य के ऐसी इच्छा नहीं है, कि मैं मार्ग प्रकाश परन्तु सहज ही उस की किरणें फैलें हैं। तिस कर मार्ग का प्रकाश होय है, तैसे केवली बीतराग हैं। उन के ऐसी इच्छा नहीं है, कि इस मोक्षमार्ग प्रगट करें। परन्तु सहज ही अघाति कर्मन का उदय कर तिन का शरीर रूप पदगल दिव्यध्वनि रूप परिणमै है। तिस कर मोक्षमार्ग का प्रकाश होय है। और गणधर देवन के यह विचार आया कि जहां केवली सूर्य का अस्तपना होय तहां जीव मोक्षमार्ग को कैसे पावें। और मोक्ष

मार्ग पाये बिना जीव दुःख सहेंगे। ऐसी करुणा बुद्धि कर अंग प्रकीर्ण का दिहूप ग्रन्थ तो ही भये महान् दीपक तिन का उद्योत किया। और जैसे दीपक कर दीपक जलावेने से दीपकन की परम्परा प्रवर्तै है, तैसे ही आचार्यदिकने तिन ग्रन्थन से अन्य ग्रन्थ बनाये। और तिन से किन्हीं ने अन्य ग्रन्थ बनाये। ऐसे ग्रन्थन से अन्य ग्रन्थ होने से ग्रन्थन की परम्परा प्रवर्तै है। मैं भी पूर्व ग्रंथन से इस ग्रन्थ को बनाजं हूं। और जैसे सूर्य वा सर्व दीपक मार्ग को एकरूप ही प्रकाशैं हैं। तैसे दिव्यध्वनि वा सर्व ग्रन्थ मोक्षमार्ग को एक रूप ही प्रकाशैं हैं। और जैसे प्रकाश में भी नेत्र रहित वा नेत्र विकार सहित पुरुष है, तिनको मार्ग सूक्ष्मता नाहीं तो दीपक के तो मार्ग प्रकाशकपने का अभाव भया नाहीं। तैसे प्रगट किये भी जे मनुष्य ज्ञान रहित है, या मिथ्यात्वादि विकार सहित हैं, तिन को मोक्षमार्ग सूक्ष्मता नाहीं, तो ग्रन्थ कौ तो मोक्षमार्ग प्रकाशपने का अभाव भया नाहीं। ऐसे इस ग्रन्थ का मोक्षमार्ग प्रकाश ऐसा नाम सार्थिक जानना।

—(यहां प्रश्न):— जो मोक्षमार्ग के प्रकाशक पूर्व ग्रन्थ तो ये ही। तस नवीन ग्रन्थ किस लिये बनावो हो। —(तिस का समाधान):— जैसे बड़े दीपकन का तो उद्योत बहुत तैलादिक के साधन से रहे है। जिन के बहुत तैलादिक की शक्ती न होय। तिनको स्तोत्र दीपक जोय दीजिये तो वह उसका साधन राख तिसको उद्योत से अपना कार्य करै है। तैसे बड़े ग्रन्थन का तो प्रकाश बहुत ज्ञानादिक का साधन से रहे है। जिस के बहुत ज्ञानादिक की शक्ति नाहीं तिन को स्तोत्र ग्रन्थ बनाय दीजिये तो वह उस का साधन राख तिस के प्रकाश से अपना कार्य करै। इस लिये यह स्तोत्र सुगम ग्रन्थ बनाइये है। और यहां

जो मैं यह ग्रन्थ बनाऊ हूँ, सो कषायन तैं अपना मान बधावने को, वा लोभ साधने को वा यश होने को वा अपनी पद्धति राखने को, नाहीं बनाऊ हूँ। जिन कै व्याकरण न्यायादिक के वा नय प्रमाणादिक के विशेष अर्थ का ज्ञान नाहीं है, उनकै तिन बड़े ग्रन्थन का अभ्यास तो बन सके नाहीं। और कोइ छोटे ग्रंथन का अभ्यास बने तो भी यथार्थ अर्थ भासे नाहीं। ऐसे इस समय विषे मन्द बुद्धि जीव बहुत देखे तिन का भला होने के अर्थ धर्म बुद्धि से यह भाषामय ग्रन्थ बनाऊ हूँ, और जैसे बड़े दरिद्री को अब-लोकन मात्र चिन्तामणि की प्राप्ति होय। और वह न अवलोकै, और जैसे कीढ़ी को अमृत पान करावे, और वह न करे तो तैसे संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्षमार्ग का उपदेश का निमित्त बनै और वह अभ्यास न करे तो उसके अभाग्य की महिमा हम से तो होय सके नाहीं। उस का होनहार को विचार हमारे समता भाव आवै है ॥

गाथा ॥ साहीणे गुरयोगे । जेणसुखंतीह धम्म वयणाइ ।

ते धीठ दुहु चित्ता । अहसुह्हा भवभय विहूणा ॥

इसका अर्थ—स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग जुड़े भी जो जीव धर्म वचन को नहीं सुने है, सो धीठ है। और उन का दुष्ट चित्त है। अथवा जिस संसार भय से तीर्थकरादिक डरे हैं। तिस संसार भय कर रहित है, सो बड़े सुभट है। और प्रवचनसार विषे भी मोक्षमार्ग का अधिकार किया है,

तहाँ प्रथम आगम ज्ञान को ही उपादेय कहा है, सो इस जीव का तो मुख्य कर्त्तव्य आगमज्ञान है। इस के होतै तत्त्वन का श्रद्धान होय है। और तिस आगम तैं आत्मज्ञान की प्राप्ति होय है, तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होय है। और धर्म के अनेक अङ्ग हैं, तिन विषे एक ध्यान विना इस से और जंचा अङ्ग नहीं है। इस लिये जिस तिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है। और इस ग्रन्थ का तो बांछना सुनना विचारना बहुत सुगम है, किसी व्याकरणादिक का भी साधन न चाहिये। इस लिये अवश्य इस के अभ्यास विषे प्रवर्त्ती तुम्हारा कल्याण होयगा ॥

इति श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम शास्त्र विषे पीठ बन्ध प्ररूपक प्रथम अधिकार समाप्त भया ॥ १

॥ श्री लीनमः सिद्धिभ्यः ॥ अथ दूसरा अधिकार प्रारभ्यते ॥

दोहा—मिथ्या भाव अभावतैं, जो प्रगटै निज भाव ॥

सो जयवन्त रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाव ॥ १ ॥

इस शास्त्र विषे मोक्षमार्ग का प्रकाश करिये है, तहाँ बन्धन से छूटने का नाम मोक्ष है। सो इस आत्मा के कर्म का बन्धन अनादि से है, और तिस बन्धन कर आत्मा दुःखी होय रहा है। और इस के दुःख दूर करने का निरन्तर उपाय भी रहै है। परन्तु सांचा उपाय पाये बिना दुःख दूर होता

नाहीं। और दुःख सहा भी जाता नाहीं। इस लिये यह जीव व्याकुल होय रहा है, ऐसे इस जीव के समस्त दुःख का मूल कारण कर्म बन्धन है। और तिस का अभाव रूप मोक्ष है, सो ही परम हित है, और इस का साचा उपाय करना सोही कर्त्तव्य है। इस लिये इस ही का इस जीव को उपदेश दीजिये है। तहां जैसे वैद्य है, सो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतावै किसे यह रोग भया है, और उस रोग के निमित्त से इस के जो जो अवस्था होती होय सो बतावै, जिस कर उस के निश्चय होय कि मेरे ऐसा ही रोग है, और तिस रोग के दूर करने का उपाय अनेक प्रकार कर बतावै, और तिस उपाय की तिस को प्रतीति जनावै। इतना तो वैद्य का बतावना है। और जो वह रोगी तिस का साधन करे तो रोग से मुक्त होय, अपने स्वभाव रूप प्रवर्त्तै। सो यह रोगी का कर्त्तव्य है, तैसे ही यहां कर्म बन्धन युक्त जीव को प्रथम तो कर्म बन्धन का निदान बताइये है, कि ऐसे तेरे यह कर्म बन्धन भया है। फिर उस जीव को प्रथम तो कर्म बन्धन का निदान बताइये है, सो बताइये है। ताकि इस जीव के निश्चय कर्म बन्धन के निमित्त से इस के जो जो अवस्था होती है, सो तिस कर्म बन्धन के दूर करने का उपाय अनेक प्रकार हो जाय कि मेरे ऐसा ही कर्म बन्धन है ॥ और तिस कर्म बन्धन का उपदेश है, और यह बताइये है। और तिस उपाय को इस को प्रतीति जनाइये है। इतना तो शास्त्र का उपदेश है, और यह जीव तिस का साधन करे तो कर्म बन्धन से मुक्त होय, अपने स्वभाव रूप प्रवर्त्तै। सो यह जीव का कर्त्तव्य है। सो यहां प्रथम ही कर्म बन्धन का निदान बताइये है, सो कर्म बन्धन ही से नाना उपाधिक भवन विवे परिश्रम पाइये है, एक रूप रहता नाहीं। इस लिये कर्म बन्धन सहित अवस्था का नाम

संसार अवस्था है। सो इस संसार अवस्था विषे अनन्तान्त जीव द्रव्य है, सो अनादि ही से कर्म बंधन सहित है, ऐसा नहीं है कि पहिले जीव न्यारा था, और कर्म न्यारा था, पीछे इन का संयोग भया।
 --(यहां प्रश्न):-- तो कैसे है। --(ताका उत्तर):-- जैसे मेरुगिरि आदि अक्वचिम स्कन्धन विषे अनन्ते पुद्गल परमाणु अनादि तैं एक बन्धन रूप है। पीछे तिन में कई परमाणु भिन्न होय हैं, कई नये मिले हैं। ऐसे मिलना बिछुड़ना हुआ करै है, तैसे इस संसार विषे एक जीव द्रव्य और अनन्ते कर्म रूप पुद्गल परमाणुन का अनादि तो एक बन्धन रूप है। पीछे तिन में कई कर्म परमाणु भिन्न होय हैं। कई नये मिले हैं, ऐसे मिलना बिछुड़ना हुआ करै है। --(यहां प्रश्न):-- जो पुद्गल परमाणु तो रागादिक के निमित्त से कर्म रूप होय हैं, अनादि कर्म रूप कैसे हैं। --(तिस का समाधान):-- निमित्त तो जो नवीन कार्य होय, तिस विषे ही सम्भव है, अनादि अवस्था विषे निमित्त का कुछ प्रयोजन नाहीं। जैसे नवीन पुद्गल परमाणुन का बन्धान तो स्निग्ध रूत गुण के अंशन ही कर होय है, और मेरुगिरि आदि स्कन्ध विषे अनादि पुद्गल परमाणुन का बन्धान है, तहां निमित्त का क्या प्रयोजन है। तैसे नवीन परमाणुन का कर्मरूप होना तो रागादिकन ही कर होय है। और अनादि पुद्गल परमाणुन की कर्म रूप ही अवस्था है। तहां निमित्त का क्या प्रयोजन है, और जो अनादि विषे भी निमित्त मानिये तो अनादिपना रहता नाहीं। इस लिखे कर्म का सम्बन्ध अनादि मानना॥ सो “तत्व प्रदीपिका प्रवचनसार” के व्याख्यान विषे सामान्य ज्ञेयाधिकार है। तहां कहा है, रागादिक का कारण तो द्रव्य कर्म है, और

द्रव्य कर्म का कारण रागादिक है, तब वहाँ तर्क करी है, जो ऐसे इतरेतराश्रय दोष लागे, वह उस के आश्रय वह उस के आश्रय कहीं संभाव नहीं है । --(तिस का उत्तर):-- ऐसा दिया है ॥

“इतरे तराश्रयदोषः नैवं अनादि प्रसिद्ध द्रव्य कर्मसम्बन्धस्य तत्र हेतुत्वो नोपादानात्”

इसका अर्थ:--ऐसे इतरेतराश्रय दोष नहीं है । क्योंकि अनादि का स्वयं सिद्ध द्रव्य कर्म का संबन्ध है, तिस का तहाँ कारणपना कर ग्रहण किया है । ऐसे आगम में कहा है, और युक्ति से भी ऐसे ही संभव है । जो कर्म निमित्त बिना पहिले से ही जीव के रागादिक कहें तो रागादिक जीव का निज स्वभाव ही जग्य क्योंकि पर निमित्त बिना होय तिस ही का नाम स्वभाव है । इस लिये कर्म का संबन्ध अनादि ही मानना । (यहाँ प्रश्न) जो न्यारे न्यारे द्रव्य और अनादि से तिनका संबन्ध, सो ऐसे कैसे संभव (तिसका समाधान):-- जैसे जल दूध का, वा सोनां किट्टक का, वा तुष और कण का, तैल तिलका, संबन्ध देखिये है । नवीन द्रनका मिलाप भया नाहीं, तेसे अनादि ही से जीव कर्म का संबन्ध जानना । नवीन द्रनका मिलाप भया नाहीं । और तुम कहोही कि कैसे संभवै, जैसे अनादि से कई जुदे २ द्रव्य हैं, तैसे कई मिले द्रव्य भी हैं इस संभवने विषे कुछ विरोध तो भासता नाहीं, --(यहाँ प्रश्न):--संबन्ध वा संयोग कहना तो तब संभवै, जब पहिले जुदे होय पीछे मिले मिले यहाँ अनादिसे मिले जीव कर्मन का संबन्ध कैसे कहा है । --(तिस

का समाधान):- अनादि से तो मिले थे, परन्तु पीछे जुदे भये । तब जाना गया कि जुदे थे तो जुदे भये, इस लिये पहले भी भिन्न ही थे, ऐसे अनुमान कर वा केवल ज्ञान कर प्रत्यक्ष भिन्न भासे है, तिस कर तिन का बन्धान होते भी भिन्न पना पाइये है । और तिस भिन्नता की अपेक्षा, तिनका संबन्ध वा संयोग कहा है । क्योंकि नये मिले वा मिलेही होय, भिन्न द्रव्यन को मिलाप विषे ऐसे ही कहना संभव है, ऐसे इन जीव कर्मन का अनादि संबन्ध है तहां जीव द्रव्य तो देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक है । और इन्द्रिय गम्य न होने योग्य अमूर्त्तिक है, संकोच विस्तार शक्ति को लिये असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है । और कर्म है, सो चेतना गुण रहित जड़ है, और मूर्त्तिक है, अनेक पुद्गल परमाणुन का पिरड है, इस लिये एक द्रव्य नाही है, ऐसे यह जीव और कर्म हैं, सो इनका अनादि संबन्ध है । तीभी जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप न होय है, और कर्म का कोई परमाणु जीव रूप न होय है । अपने र लक्षण कीधरे जुदे २ ही रहे हैं । जैसे सोनेरूपे का एक स्कंध होय, तथापि पीतादिक गुणन की धरे सोना जुदा रहे है । और श्वेतादि गुणन की धरे रूपा जुदा रहे है । तैसे जुदे जानने ॥ --(यहां प्रश्न):- जो मूर्त्तिक मूर्त्ती का तो बंधान होना बने है, और मूर्त्तिक अमूर्त्तिक का बंधान कैसे बने ॥ --(तिस का समाधान):- जैसे अव्यक्त इन्द्रिय गम्य नाही ऐसे सूक्ष्म पुद्गल, और व्यक्त इन्द्रिय गम्य है, ऐसे स्थूल पुद्गल तिन का बंधान होना मानिये है तैसे इन्द्रिय गम्य होने योग्य नाही ऐसी अमूर्त्तिक आत्मा और इन्द्रिय गम्य होने योग्य ऐसे मूर्त्तिक कर्म इनका भी बंधान होना मानना और इस बन्धान विषे कोई किसी को

करे तो नाही यावत् बन्धान रहे तावत् साध रहे, बिछड़े नाहीं, और कारण कार्यपनातिन के बना रहे है, इतना ही यहाँ बंधान जानना सो मर्त्तिक अमर्त्तिक के ऐसे बन्धान होने बिषे कुछ विरोध है नाहीं इस प्रकार जैसे एका जीव के अनादि कर्म सम्बन्ध कहा है। तैसे ही जुदा २ अनन्त जीवन के जानना सो कर्म ज्ञाना वर्णादिक भेदन कर आठ प्रकार है। तहाँ चार घातिया कर्मन के निमित्त से तो जीव का स्वभाव का घात होय है, तहाँ ज्ञाना वर्ण दर्शना वर्ण कर तो जीव का स्वभाव दर्शन ज्ञान तिनकी व्यक्तता न होय है इन कर्मन के चयोपगम के अनुसार किञ्चित्ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहे है और मोहनीय कर्म कर जो जीव का स्वभाव नाहीं। ऐसे भिठ्या ग्रथान वा क्रोध मान माया लोभादिक कषाय तिन की व्यक्तता होय है और सन्तराय कर्म कर जीव के स्वभाव में दीक्षा लेने की सामर्थता रूप दीर्यता की व्यक्तता न होय है। तिस के चयोपगम के अनुसार किञ्चित् शक्ति रहे है। ऐसे घातिया कर्मन के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात अनादि ही से भया है। ऐसे नाहीं के पहिले तो स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा था, पीछे कर्म निमित्त से स्वभाव घात होने कर अणु भया :—(यहाँ तर्क) :— जो घात नाम तो अभाव का है सो जिस का पहिले सद्भाव होय तिस का अभाव कहिना बने। यहाँ स्वभाव का तो सद्भाव है ही नाहीं। घात किस का किया : (तिस का समाधान,) जीव विषे अनादि ही से ऐसी शक्ति पाइये है जो कर्मन का निमित्त न होय तो केवल ज्ञानादि अपने स्वभाव रूप प्रवर्त्ते। परन्तु अनादि ही से कर्म का सम्बन्ध पाइये है इस लिये तिस शक्ति का व्यक्तपना न भया

सो शक्ति अपेक्षा स्वभाव है, तिस को व्यक्त न होने देने की अपेक्षा घात किया चाहिये है। और चार अ-
 घातिया कर्म हैं, तिन के निमित्त से इस आत्मा को वाछ सामग्री का सम्बन्ध बने है। तहां बेदनीय कर
 तो शरीर विषे वा शरीर से वाछ नाना प्रकार सुख दुःख का कारण पर द्रव्यन का संयोग जुड़े है। और
 आयु कर्म कर अपनी स्थिति पर्यन्त पाये शरीर का सम्बन्ध नाहीं छूट सके है। और नाम कर्म कर गति
 जाति शरीरादिक निपजै हैं, और गोत्र कर्म कर जंच नीच कुल की प्राप्ति होय है, ऐसे अघाति कर्मन
 कर वाछ सामग्री इकठ्ठी होय है। तिस कर मोह के उदय का सहकारी होने से जीव सुखी दुःखी होय है।
 और शरीरादिकन के सम्बन्ध से जीव के अमर्त्तत्वादि स्वभाव अपने कार्य की नाहीं करे हैं। जैसे कोई
 शरीर को पकड़े तो आत्मा भी पकड़ा जाय है, और यावत् कर्म का उदय रहे, तावत् वाछ सामग्री तैसे ही
 बनी रहै, अन्यथा न होय सके है। ऐसा इन अघाति कर्मन का निमित्त जानना। --(यहां प्रश्न):-- कर्म
 तो जड़ हैं। कुछ बलवान नाहीं। तिन कर जीव के स्वभाव का घात होना वा वाछ सामग्री का मिलना
 कैसे सम्भव है। --(तिस का समाधान):-- जी कर्म आप कर्ता होय उद्यम कर जीव के स्वभाव
 को घातै वा वाछ सामग्री को मिलावे तो कर्म के चेतनपनी भी चाहिये, और बलवान्पना भी चाहिये,
 सो तो है नाहीं। सहज ही निमित्त नैमित्तक सम्बन्ध है। जब उन कर्मन का उदयकाल होय, तिस
 काल विषे आप ही आत्मा स्वभावरूप न परिणमै है। विभाव रूप परिणमै है, वा अन्य द्रव्य है, सो तैसे
 ही सम्बन्ध रूप होय परिणमै हैं। जैसे किसी पुरुष के सिर पर मोहनी धूल परी है, उस कर सो पुरुष

बाउला भया, तहां उस मोहन धूल के ज्ञान भी न था, और बलवान् पना भी न था, और बाउला पना तिस मोहन धल ही कर भया देखिये है, तहां मोहन धल का तो निमित्त है, और पुरुष आपही बाउला परिणम है, ऐसा ही निमित्त नैमित्तक बन रहा है। और जैसे सूर्य के उदय काल विषे चकवा चकवीन का संयोग मिले है। तहां रात्रि विषे किसी ने दोष बुद्धि से जोरावरी कर जुटे कीये नाहीं, दिवस विषे किसीने करुणा बुद्धि से लाय कर मिलाये नाहीं, सूर्य उदय का निमित्त पाय आप ही मिले है। और सूर्य अस्त का निमित्त पाय आप ही बिछड़े है, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। तैसे ही कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना। ऐसे ही कर्म के उदय कर अवस्था होय है। और तहां नवीन बन्ध कैसे होय है, सो कहिये है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नाहीं, तितने का तो तिस काल विषे अभाव है। और तिस मेघ पटल का मन्दपना से जो जेता प्रकाश प्रगट है, सो तिस सूर्य के स्वभाव का अंश है। मेघ पटल का नाहीं है। तैसे जीव का ज्ञान दर्शन स्वभाव है, सो ज्ञानावरण अन्तराय के निमित्त से जितने व्यक्त नाहीं तितने का तो तिस काल विषे अभाव है। और तिन कर्मन के क्षयोपशम से जेता ज्ञानदर्शन वीर्य प्रगट है। सो तिस जीव के स्वभाव का अंश ही है। कर्म जनित औपाधिक भाव नाहीं है। सो ऐसा स्वभाव का अंश अनादि ही से लगा है। कभी भी अभाव न होय है। इस ही कर जीव का जीवत्वपना निश्चय करिये है। जो यह देखनहार, जाननहार, शक्ति को धरे वस्तु है, सोही आत्मा है। और इस स्वभाव कर नवीन कर्म का बन्ध नाहीं है। क्योंकि निज स्वभाव ही बन्ध का कारण होय तो

बन्ध का छूटना कैसे होय। और जिन कर्मन के उदय से जिनता ज्ञान दर्शन वीर्य अभाव रूप है, उस कर भी बन्ध नाहीं है। क्यों कि आप ही का अभाव होतै अन्य की कारण कैसे होयें। इस लिये ज्ञानावरण दर्शनावरण अन्तराय के निमित्त से निपजै जो भाव सो नवीन कर्म बन्ध के कारण हैं। और मोहनीय कर्म कर जीव के अर्थार्थ अज्ञान रूप तो मिथ्यात्व भाव होय है, वा क्रोध, मान, माया, लोभादिक कषाय होय है, सो यद्यपि जीव के अस्तित्व में है। जीव से जुड़े नाहीं। जीव ही इन का कर्ता है। जीवके परिणामनि रूप ही यह कार्य है। तथापि इन का होना मोह कर्म के निमित्त ही से है, कर्मन का निमित्त दूर भये इन का अभाव ही है। इस लिये यह जीव के निज स्वभाव नाहीं हैं। औपाधिक भाव हैं। और इन भावन कर नवीन बंध होय है। इस लिये मोह के उदय से निपजै भाव बंध के कारण होय हैं। और अघातिया कर्म के उदय से वाद्य सामग्री मिले है। तिन विषे शरीरादिक तो जीव के प्रदेशन से एक चेत्तावगाही होय एक बंधान रूप होय है। और धन कुटुम्बादिक आत्मा से भिन्न रूप हैं, सो यह सर्व बंध के कारण नाहीं हैं। क्योंकि परद्रव्य बंध का कारण नाहीं है, इन विषे आत्मा कै समत्वादि रूप मिथ्यात्वादि भाव होय हैं, सोई बंध का कारण जानना, इतना और विशेष जानना, जो नाम कर्म के उदय से शरीर वा वचन वा मन निपजै हैं, तिन की चेष्टा के निमित्त से आत्मा के प्रदेशन कै चञ्चल पना होय है। तिस कर आत्मा कै पुद्गल वर्गणा से एक बंधान होने की शक्ति होय है। तिस का नाम योग है। तिस के निमित्त से समय समय प्रति कर्म रूप होने योग्य अनन्त परमाणुन का

ग्रहण होय है । तहां अल्प योग होय, तो थोड़े परमाणुन का ग्रहण होय है । बहुत योग होय तो घने परमाणुन का ग्रहण होय है, और एक समय विषे जो पुद्गल परमाणु ग्रहे, तिनके विषे ज्ञानावरणादिक मूल प्रकृति वा तिनकी उत्तर प्रकृतिन का जैसे सिद्धान्त विषे कहा है, तैसे बटवारा होय है । तिस बटवारा माफिक परमाणु तिन प्रकृतिन रूप आपही परिणमै हैं । विशेष इतना जानना कि योग दीय प्रकार है ॥ एक शुभोपयोग, और दूसरा अशुभोपयोग, तहां धर्म के अंगन विषे मन, बचन, काय, की प्रकृति भये तो शुभोपयोग होय है । और अधर्म अंगन विषे तिनकी प्रकृति भये अशुभोपयोग होय है । सो शुभोपयोग होवे, वा अशुभोपयोग होवे, सम्यक् पाए बिना घातिया कर्मन की तो सर्व प्रकृतिन का निरन्तर बन्ध हुआ ही करे है । कोई समय भी किसी प्रकृति का बन्ध हुवे बिना रहता नाहीं है । इतना तो विशेष है, कि मोहनीय की हास्य, शोक, दुःख, दुःखल विषे रति, भरति, दुःखल विषे तीन वेदन विषे एक काल एक ही प्रकृति का बन्ध होय है । और अघातियान की प्रकृतिन विषे शुभोपयोग होतैं सातावेदनीय आदि पुण्य प्रकृतिन का बन्ध होय है । अशुभोपयोग होतैं असाला वेदनीय आदि पाप प्रकृतिन का बन्ध होय है । मिश्र योग होतैं कोई पुण्य प्रकृतिन का कोई पाप प्रकृतिन का बन्ध होय है । ऐसे योग के निमित्त से कर्म का आगमन होय है । इस लिये योग है, सो आश्रय है ॥ और इस कर ग्रहे कर्म परमाणु का नाम प्रदेश है । तिनका बन्ध भया । और तिन विषे मूल उत्तर प्रकृतिन का विभाग भया है । इसलिये योगन कर प्रदेशबन्ध प्रकृति बन्ध, का होना जानना । और मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोधादि

कर उन कर्मन की प्रकृतिन का स्थितिबंध है। सो जितनी स्थिति बंधें तिस विषे आवाधाकाल की छोड़ ताहां पीछे यावत् बन्धी स्थिति पूर्ण न होय तावत् समय समय तिस प्रकृति का उदय आया ही करै। सो देव, मनुष्य, तिर्य्यच आयु बिना अन्य सर्व घातिया अघातिया प्रकृतिन का अल्प कषाय होतैं थोड़ा स्थिति बन्ध होय है। बहुत कषाय होतैं घना स्थिति बन्ध होय है। तिन तीन आयुन का अल्प कषाय से बहुत और बहुत कषाय से अल्प स्थिति बन्ध जानना। और तिस कषाय ही कर तिन कर्म प्रकृतिन विषे अनुभाग शक्ति का विशेष होय है। सो जैसा अनुभाग बन्धे तैसा ही उदय काल विषे तिन प्रकृतिन का घना वा थोड़ा फल निपजे है। तहां घातिया कर्मन की सर्व प्रकृतिन विषे वा अघाति कर्मन की पाप प्रकृतिन विषे तो अल्प कषाय होतैं थोड़ा अनुभाग बंधे है। बहुत कषाय होतैं घना अनुभाग बंधे है। और पुण्य प्रकृतिन विषे अल्प कषाय होतैं घना अनुभाग बंधे है। बहुत कषाय होतैं थोड़ा अनुभाग बंधे है। ऐसे कषायन कर कर्म प्रकृतिन के स्थिति अनुभाग का विशेष भया। इस लिये कषायन कर स्थिति बन्ध अनुभाग बन्ध का होना जानना। जैसे बहुत सी मंदिरा है, और तिस विषे थोड़े काल पर्यन्त थोड़ा उनमत्तता उपजावने की शक्ति है। तो वह मंदिरा की प्राप्त है, और जो थोड़ी मंदिरा है, तिस विषे बहुत काल पर्यन्त घनी उनमत्तता उपजावने की शक्ति है। तो वह मंदिरा अधिकपना की पावे है। तैसे घने भी कर्म प्रकृतिन के परमाणु हैं। और तिन विषे थोड़े काल पर्यन्त थोड़ा फल देने की शक्ति है, तो सो कर्म प्रकृति हीनता की प्राप्त हैं। और थोड़े भी कर्म प्रकृतिन के परमाणु हैं, और तिन विषे बहुत काल पर्यन्त बहुत फल देने की शक्ति है तो वह कर्म

प्रकृति अधिकपना की प्राप्त है। इस लिये योग्यन कर भया प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, बलवान नहीं। कषायन कर किया स्थितिबन्ध अनुभागबन्ध ही बलवान है। इस लिये मुख्यपने कषाय ही बन्ध का कारण जानना जिन का बंधन करना होय सो कषाय मत करो। और यहां कोई प्रश्न करे कि पुद्गल परमाणु तो नष्ट हैं, उनके कुछ ज्ञान नाहीं है। कैसैं यथायोग्य प्रकृतिरूप होय परिणमै हैं—(तिस का समाधान):—जैसे भूखा होतै मुखद्वार ग्रहा हुआ भोजनरूप पुद्गलपिण्ड, सो मांसशुक्र ओणितआदि धातुरूप परिणमै है। और तिस भोजन रूप के परमाणु तिन विषे यथायोग्य कोई धातु रूप थोड़े कोई धातुरूप घने परमाणु होय हैं। तिन विषे किसी परमाणुन का सम्बन्ध घने काल रहे है। किसी का थोड़े काल रहे है। और तिन परमाणुन विषे कोई तो अपने काठर्य निपजावने की बहुत शक्ति को धरे हैं, कोई स्तीक शक्ति को धरे हैं। सो ऐसे होने विषे किसी भोजनरूप पुद्गलपिण्ड के ज्ञान तो नहीं है। कि मैं ऐसे परणमू। और दूसरा भी कोई परिणमावनहारा नाहीं है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव वनरहा है। तिस करतैसे ही प्रणमन पाइये है, तैसे ही कषाय होतै योग्य द्वार ग्रहा हुआ कर्म वर्गणारूप पुद्गल पिण्ड सो ज्ञानवर्णादिक प्रकृतिरूप परिणमै है। और तिन कर्म परमाणुन विषे यथायोग्य कोई प्रकृतिरूप थोड़े, कोई प्रकृतिरूप घने परमाणु होय हैं। और तिन विषे कोई परमाणुन का सम्बन्ध घने काल रहे, कोईन का थोड़े काल रहे, और तिन परमाणुन विषे कोई तो अपने काठर्य निपजावने की बहुत शक्ति धरे हैं, कोई थोड़ी शक्ति धरे हैं। सो ऐसे होने विषे किसी कर्म वर्गणारूप पुद्गलपिण्ड के ज्ञान तो नाहीं है। जो मैं ऐसे परणमू, ऐसे और भी

कीर्त्त परमाणुमान हारा नाहीं है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तकभाव बन रहा है। तिस कर तैसे ही परिणमन पाइये है। सो ऐसे तो लोक विषे निमित्त नैमित्तक घने हों बन रहे हैं। जैसे मंत्र निमित्तकर जलादिक विषे रोगादि दूर करने की शक्ति होय है। वा कांक्ररी आदि विषे सर्पादि रोग हरने की शक्ति होय है। तैसे ही जीवभाव के निमित्त कर पुद्गल परमाणुन विषे ज्ञानावस्थादिक रूप शक्ति होय है। यहां विचार कर अपने उद्यम से कार्य करे तो ज्ञान चाहिये, और जैसा निमित्त बने स्वयमेव तैसा ही परिणमन होय तो तहां ज्ञान का प्रयोजन कुछ नाहीं। इस प्रकार नवीन बन्ध होने का विधान जानना। अब जे परमाणु कर्म रूप परिणमै तिन का यावत् उदय काल न आवे तावत् जीव के प्रदेशन से एक जे चावगाह रूप बन्धान रहे है, तहां जीव के भाव के निमित्त से कीर्त्त प्रकृति न की अवस्था का पलटना भी होजाय है। तहां कीर्त्त प्रकृति के परमाणु ये, सो संक्रमण रूप होय अन्य प्रकृति के परमाणु हो जाय हैं, और कीर्त्त प्रकृति का स्थिति वा अनुभाग थोड़ा था, सो उत्कर्षण होय कर बहुत हो जाय है। और कीर्त्त प्रकृतिन का स्थिति वा अनुभाग थोड़ा था, सो उत्कर्षण होय कर बहुत हो जाय है। सो ऐसे पूर्व बन्ध परमाणुन की भी जीव भावन का निमित्त पाय अवस्था पलटे है। और निमित्त न बने तो न पलटे है, जैसे के तैसे रहे हैं। ऐसे सत्ता रूप कर्म रहे हैं। और जव कर्म प्रकृति का उदय काल आवे तब स्वयमेव ही तिन प्रकृतिन के अनुभाग के अनुसार कार्य बने है। कर्म कार्यन की निपलावता नाहीं। इस का उदयकाल आवे वह कार्य बने हैं। इतना ही निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध जानना। और जिस समय फल निपजा तिस के अनन्तर समय विषे तिन

कर्मरूप पुद्गलन के अनुभाग शक्ति के अभाव होने से कर्मत्वपना का अभाव होय है। सो पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणाम है। इस का नाम सविपाक निर्जरा है। ऐसे समय समय प्रति उदय होय कर्म खिरे हैं। कर्मत्वपना नाश भये पीछे सो परमाणु तिस ही स्कन्ध विषे रहै, वा जुदे होजायें। कुछ प्रयोजन रहता नाही। यहां इतना जानना, इस जीव के समय समय प्रति अनन्त परमाणु बन्धे हैं। तहां एक समय विषे बन्धे परमाणु तहां आवाधा काल छोड़ अपनी स्थिति के जेतें समय होय हैं। तिन विषे क्रम से उदय आवे हैं। और बहुत समय विषे बन्धे परमाणु जो एक समय विषे उदय आवने योग्य है, सो इकट्ठे होय उदय आवे हैं। उन सब परमाणुन का अनुभाग मिले जेता अनुभाग होय, उतना फल तिस काल विषे निपजे है। और अनेक समयन विषे बन्धे परमाणु बन्ध समय से लगाय उदय पर्यन्त कर्मरूप अस्तित्व की धरे जीव से सम्बन्ध रूप रहै हैं। ऐसे कर्मन की बन्ध उदय सत्तारूप अवस्था जाननी। तहां समय समय प्रति एक समय प्रबन्धमात्र परमाणु बन्धे हैं। एक समय प्रबन्ध मात्र निर्जरे हैं। ड्योढ़ गुण हानि कर गुणित समय प्रबन्धमात्र सदाकाल सत्ता में रहे हैं। सो इन सबन का विशेष आगे कर्म अधिकार विषे लिखेंगे। तहां जानना और यह कर्म बन्ध है, सो परमाणु रूप अनन्त पुद्गल द्रव्यन कर निपजाया कार्य है इस लिये इस का नाम द्रव्य कर्म है। और मोह के निमित्त से मिथ्यात्व क्रोधादिक रूप जीव का परिणाम है, सो अशुद्ध भाव कर निपजाया कार्य है। इस का नाम भाव कर्म है। इस लिये द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्यकर्म का बन्ध होय है।

और द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भावकर्म से द्रव्य कर्म, ऐसे ही परस्पर कारण कार्य भाव कर संसार चक्र विषे परिभ्रमण होय है। इतना विशेष जानना। तीब्र मन्द बन्ध होने से वा संक्रमणादि होने से वा एक काल विषे बन्धा अनेक काल विषे वा अनेक काल विषे बन्धा एक काल विषे उदय आवने से किसी काल विषे तीब्र उदय आवे, तब तीब्र कषाय होय तब तीब्र ही नवीन बन्ध होय है। और किसी काल विषे मन्द उदय आवे तब मन्द कषाय होय तब मन्द ही नवीन बन्ध होय है। और तिन तीब्र मन्द कषायन ही के अनुसार पूर्व बंधे कर्मन का भी संक्रमणादिक होय तो होजाय है॥ इस प्रकार अनादि से लगाय धारा प्रवाहरूप द्रव्यकर्म वा भावकर्म की प्रवृत्ति जाननी। और नामकर्म के उदय से शरीर होय है। सो द्रव्यकर्मवत् किञ्चित् सुख दुःख का कारण है। इस लिये शरीर को नो कर्म कहिये है। यहाँ नो शब्द ईषत् वाचक जानना। सो शरीर पुद्गल परमाणुन का पिण्ड है। और द्रव्य इन्द्रिय वा द्रव्य मन और स्वासीस्वास वचन यह भी शरीर ही के अङ्ग हैं। सो यह भी पुद्गल परमाणुन के पिण्ड जानने। ऐसे शरीर के और द्रव्यकर्म सम्बन्ध सहित, जीव कै एक ज्ञेयावगाह रूप बन्धान होय है। सो शरीर के जन्म समय से लगाय जेती आयु की स्थिति होय, तितने काल पर्यन्त शरीर आत्मा का संबंध रहे है। और आयु पूर्ण भए मरण होय है। तब तिस शरीर का संबंध छूट जाय है। शरीर आत्मा जुदे जुदे होजाय हैं। और तिस के अन्तर समय विषे वा दूसरे तीसरे चौथे समय जीव कर्म उदय के निमित्त से नवीन शरीर धारे है। तहां भी अपने आयु पर्यन्त तैसे ही सम्बन्ध रहे है, फिर जब मरण होय है,

तब तिस से सम्बन्ध छूटे है। ऐसे ही पूर्व शरीर का छोड़ना नवीन शरीर का ग्रहण करना अनुक्रम से हुवा करे है, और यह आत्मा यद्यपि असंख्यात प्रदेशी है, तथापि संकोच विस्तार शक्ति से शरीर प्रमाण ही रहे है। विशेष इतना समुदात होते शरीर से वाह्य भी आत्मा के प्रदेश फैले हैं। और अन्तराल समय विषे पूर्व शरीर छोड़ा था, तिस प्रमाण रहे है। और इस शरीर के अङ्गभूत द्रव्य इन्द्रिय और मन तिन के सहाय से जीव कै जानपना की प्रवृत्ति होय है, और शरीर की अवस्था के अनुसार मोह के उदय से यह जीव सुखी दुःखी होय है। और कभी तो जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्त्तै है, और कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्त्तै है, कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्त्तै है। पुनः अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्त्तै है, ऐसे इस नो कर्म की प्रवृत्ति जाननी। तहां अनादि से लगाव प्रथम तो इस जीव कै नित्यनिगोद रूप शरीर का सम्बन्ध पाद्वये है। तहां नित्यनिगोद शरीर को धार आयु पूर्ण भये पीछे मर कर नित्य निगोद शरीर को धारे है। और फिर आयु पूर्ण कर मर नित्यनिगोद शरीर को ही धारे है। इस ही प्रकार अनन्तानन्त प्रमाण लिखे, जीव राशि है, सो अनादि से तहां ही जन्म मरण किया करे है, और तहां से छः महीने आठ समय विषे छः सौ आठ जीव निकसे हैं। सो निकस कर अन्य पर्यायन को धारे हैं। सो पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, प्रत्येक वनस्पतिरूप एकेन्द्रिय पर्यायन विषे वा वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चैन्द्रियरूप पर्यायन, विषे वा नर्क तिर्यञ्च मनुष्य देवरूप पंचेन्द्रिय पर्यायन विषे भ्रमण करे हैं। और तहां कितनेक काल भ्रमण कर फिर निगोद पर्याय को पावें हैं। सो उन का नाम इतर निगोद है। और

तहाँ कितनेक काल रहै । तहाँ से निकस अन्य पर्याय विषे भ्रमण करे हैं । तहाँ परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरन विषे असंख्यात कल्प मात्र है । और हीन्द्रियादि पंचेन्द्रिय पर्यन्त त्रिसन विषे साधिक दो हजार सागर है । और इतर निगोद विषे अढ़ाई पुद्गल परिवर्तनमात्र है । सो यह अनन्त काल है, और इतर निगोद से निकस स्थावर पर्याय पाय फिर निगोद जाय है । ऐसे केन्द्रिय पर्यायन विषे उत्कृष्ट परिभ्रमण काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र है । और जवन्य सर्वत्र एक अंतर्महत् काल है । ऐसे घना तो एकेन्द्रिय पर्यायन ही का धरवा है । अन्य पर्याय पावना तो काकताली न्यायवत् जानला । इस प्रकार इस जीव के अनादि ही से कर्म बन्धन रूप रोग भया है ॥

॥ इति कर्म बन्धन निदान रोग वर्णन समाप्तम् ॥

आगे इस कर्म बन्धनरूप रोग के निमित्त से जीव की कैसी अवस्था होय रही है सो कहिये है ॥

इस जीव का स्वभाव है सो चैतन्य रूप है । सो सब द्रव्यन का सामान्य विशेष स्वरूप का जानन देखन प्रकाशन हारा है । जो उन का स्वरूप होय, सो आपकी प्रति भासै । तिस ही का नाम चैतन्य है । तहाँ सामान्य स्वरूप प्रति भासने का नाम दर्शन है । विशेष स्वरूप प्रति भासने का नाम ज्ञान है । सो ऐसे स्वभाव कर चिन्तालवर्त्ती सर्व गुण पर्याय सहित सर्व पदार्थ को प्रत्यक्ष युगपत् बिना सहाय,

देखे जाने ऐसी आत्मा विषे शक्ति सदा काल पाइये है । परन्तु अनादि ही से ज्ञानावरण का सम्बन्ध है । तिस के निमित्त से इस शक्ति का व्यक्तपना होता नहीं । तिन कर्मन के जयोपशम से किञ्चित् मतिज्ञान वा श्रुतिज्ञान पाइये है । और कदाचित् अवधिज्ञान भी पाइये है । और अचक्षु-दर्शन पाइये है । और कदाचित् चक्षुदर्शन वा अवधिदर्शन भी पाइये है । सो इन की प्रवृत्ति कैसे है, सो दिखाइये है । प्रथम तो मतिज्ञान है, सो शरीर के अंगभूत जे जीभ, नासिका, नयन, कान स्पर्शन, यह द्रव्यद्वन्द्व और हृदयस्थान विषे आठ पांखुड़ी के फूला कमल के आकार द्रव्य मन तिन के सहाय ही से जाने है । जैसे जिसकी दृष्टि मन्द होय सो अपने नेत्र ही से देखे है । परन्तु चक्षमा दिये ही देखे, बिना चक्षमे देख सके नहीं । तैसे आत्मा का ज्ञान मन्द है, सो अपने ज्ञान ही कर जाने है, परन्तु द्रव्य द्वन्द्व वा मन का संबन्ध भए ही जाने । तिन बिना जान सके नहीं । और जैसे नेत्र तो जैसे का तैसा है परन्तु चक्षमे विषे कुछ दोष भया होय तो देख सके नहीं । अथवा धोड़ा दीखै अथवा और का और दीखै, तैसे अपना जयोपशम तो जैसे का तैसा है । और द्रव्यद्वन्द्व वा मन के परमाणु अन्यथा परिणमे होय तो जान सके नहीं । अथवा धोड़ा जाने अथवा और का और जाने क्योंकि द्रव्यद्वन्द्व वा मनरूप परिमाण के परिणमन के और मतिज्ञान के निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है । सो उन के परिणमन के अनुसार ज्ञान का परिणमन होय है । तिस का उदाहरण कहे हैं । जैसे मनुष्यादिक के बाल छत्र अवस्था विषे द्रव्यद्वन्द्व वा मन शिथल होय, तब जानपना भी शिथल

होय। और जैसे शीत वायु आदि के निमित्त से स्पर्शनादि इन्द्रियन के वा मन के परमाणु अन्यथा होयें, तब जानना न होय। वा थोड़ा जानना होय वा अन्यथा जानना होय। और इस ज्ञान के और वाह्य द्रव्यन के भी निमित्त नैमित्तक सम्बन्ध पाइये है। तिस का उदाहरण। जैसे नेत्र इन्द्रिय के अन्धकार के परमाणु वा फोला आदिक के परमाणु वा पाषाणादिक के परमाणु आदि साम्हने आजार्थे तो देख न सके है। और लाल साम्हने आवे तो सब लाल ही दीखै, हरित साम्हने आवे तो हरित ही दीखै। ऐसे अन्यथा जानना होजाय है। और दूरबीण चशमा आड़ा आवे तो बहुत दीखने लग जाय है। और प्रकाश जल काच इत्यादिक के परमाणु आड़े आवे तो जैसे का तैसा दीखै, ऐसे अन्य द्रव्य और इन्द्रिय वा मन के भी यथा सम्भव निमित्त नैमित्तक जानना। और सन्त्रादिक प्रयोग से वा मदिरा पानादिक से वा भूतादिक के निमित्त से न जानना, वा थोड़ा जानना वा अन्यथा जानना होय है। ऐसे यह ज्ञान वाह्य द्रव्यन के भी आधीन जानना। और इस ज्ञान कर जो जानना होय है, सो अस्पष्ट जानना होय है। दूर से कैसा ही जानै समीप से कैसा ही जानै, तत्काल कैसा ही जानै, जान तै बहुत वार हो जाय तब कैसा ही जानै, किसी की संशय लिये जानै, किसी की अन्यथा जानै, किसी की किञ्चित जानै, इत्यादि रूप कर निर्मल जानना होय सके नाहीं। ऐसे यह मतिज्ञान पराधीनता लिये इन्द्रिय मन द्वार कर प्रवर्तै है। तहां इन्द्रियन कर तो जितने क्षेत्र का विषय होय तितने क्षेत्र विषे जे वर्त्तमान स्थल अपने जानने योग्य पुद्गल स्कंध होय तिनही को जानै। तिन विषे भी जुदे २ इन्द्रियन कर जुदे २ काल विषे कोई स्कन्ध के स्पर्शादिक का

जानना होय है। और जिस मन कर अपने जानने योग्य किञ्चिन्मात्र चिकाल सम्बन्धी दूर जेववसीं वा समीप जेववसीं रूपी अरूपी द्रव्य वा पर्याय तिन को अत्यन्त अस्पष्टपने जाने है। सो भी इन्द्रियन कर जिस का ज्ञान भया होय वा अनुमानादिक जिस का किया होय तिस ही को जान सके है। और कदाचित् अपनी कल्पना ही कर असत् को जाने है। जैसे कोई स्वप्ने वा जाग्रत अवस्था विषे जो कदाचित् ही न पाइये, ऐसे आकांशादिक चितवै, जैसे नाही तैसे मानै सो जैसे मनकर जानना होय है। सो यह इन्द्रिय वा मनहार कर जो ज्ञान होय है तिस का नाम मतिज्ञान है। तहां पृथ्वी जल अग्नि पवन वनस्पति रूप एकेन्द्रियन के स्पर्श ही का ज्ञान है। लट संख आदि वेदों जीवन के स्पर्श रस का ज्ञान है। कौड़ी, कानखजूरा, मकौड़ा, आदि तेन्द्रिय जीवन के स्पर्श, रस, गन्ध का ज्ञान है। भस्म, मचिका पतंगादिक, चीइन्द्रिय जीवन के स्पर्श रस गंध वर्ण का ज्ञान है। मद्य, गज, कबूतर, इत्यादिक तिर्यच और मनुष्य, देव नारकी पंचेन्द्रिय हैं। तिन के स्पर्श, रस, गंध वर्ण शब्द का ज्ञान है। और तिर्यचन विषे केई संज्ञी हैं, केई असंज्ञी हैं। तहां संज्ञीन के मन जनित ज्ञान है। असंज्ञीन के मन नाही है। सो मनुष्य देव नारकी संगी हैं। तिन सबन के मन जनित ज्ञान पाइये है। ऐसे मतिज्ञान की प्रवृत्ति जाननी। और मतिज्ञान कर जिस अर्थ को जानना होय तिस के सम्बन्ध से अन्य अर्थ को जिस से जानिये सो श्रुतिज्ञान है। सो दीय प्रकार है। अबरात्मक, अनबरात्मक, तहां जैसे घट यह दो बजर सुने वा देखे सो तो मतिज्ञान भया तिन के सम्बन्ध से घट पदार्थ का जानना भया सो श्रुत ज्ञान है। ऐसे अन्य भी जानना। सो यह तो

अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। और जैसे स्पर्श कर शीत का जानना भया सो तो मतिज्ञान है। तिस के सम्बन्ध से यह हितकारी नाहीं। इस से भाग जाना इत्यादि रूप ज्ञान भया सो श्रुतज्ञान है। ऐसे अन्य भी जानना। यह अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। तहां ऐकद्रियादिक असंज्ञी जीवन कै तो अनक्षरात्मक ही श्रुतज्ञान है। और संज्ञी पंचेन्द्रिय के दोक हैं। सो यह “श्रुतज्ञान” है सो अनेक प्रकार पराधीन जो मतिज्ञान तिसके भी आधीन है। वा अन्य अनेक कारण के आधीन है। इस लिये महापराधीन जानना। और अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्रकाल का प्रमाण लिये रूपी पदार्थन की स्पष्टपने जिसकर जानिये सो अवधि ज्ञान है। सो यह देव नारकीन कै तो सर्व कै पाइये है। और संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च और मनुष्यन कै भी कोई कै पाइये है। असंज्ञी पर्यंत जीवन कै यह होता नाहीं। सो यह भी शरीरादिक पुद्गलन के आधीन है। और अवधि के तीन भेद हैं। १ देशावधि, २ परमावधि, ३ सर्वावधि, सो दूग विषे थोड़ा क्षेत्रकाल की मर्यादा लिये किञ्चित्मात्र रूपी पदार्थ को जानन द्वारा देशावधि है, सो कोई जीव कै होय है। और परमावधि सर्वावधि और मनः पठ्यय ज्ञान मोक्षमार्ग विषे प्रगट है। केवल ज्ञान मोक्ष स्वरूप है। इस लिये इस अनादि संसार अवस्था विषे इनका सहाव ही नाहीं। ऐसे तो ज्ञान की प्रवृत्ति पाइये है। और इन्द्रिय वा मन के स्पर्शादिक विषय तिन का सम्बन्ध होतै प्रथम काल विषे मतिज्ञान के पहिले जो सत्तामात्र अवलोकने रूप प्रतिभास होय है तिस का नाम चक्षुदर्शन वा अचक्षुदर्शन है। तहां नेचेन्द्रिय कर दर्शन होय तिसका नाम चक्षुदर्शन है। सो तो नेचेन्द्रिय पंचेन्द्रिय जीवन के होय है। और स्पर्शन, रसन, घ्राण, श्रोत्राणि, यह चार इन्द्रिय और मन कर

दर्शन होय तिस का नाम अचक्षुदर्शन है। सो यथायोग्य एकेन्द्रियादि जीवन कै होय है। और अवधि कै विषयन का सम्बन्ध होतै अवधिज्ञान कै पहिले जो सत्तामात्र अवलोकने रूप प्रतिभास होय तिस का नाम अवधिदर्शन है। सो जिन कै अवधिज्ञान संभवै तिन ही कै यह होय है। सो यह चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन है, सो मतिज्ञान वा अवधिज्ञानवत् पराधीन जानने। और केवल दर्शन मोक्ष स्वरूप है, तिसका यहाँ सङ्गाव नाहीं। ऐसे दर्शन का सङ्गाव पाइये है। इस प्रकार ज्ञान दर्शन का सङ्गाव ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण के लक्ष्योपशम के अनुसार होय है॥ जब लक्ष्योपशम थोड़ा होय है, तब ज्ञानदर्शन की शक्ति थोड़ी होय है। जब बहुत होय है, तब बहुत होय है॥ और लक्ष्योपशम से शक्ति तो ऐसी बनी रहै, और परिणामन कर एक जीव कै एक काल विषे ही का देखना जानना होय है। इस परिणामन ही का नाम उपयोग है। तहाँ एक जीव कै एक काल विषे या तो ज्ञानोपयोग होय है, या दर्शनीपयोग होय है। और एक उपयोग कै भी एक ही भेद की प्रवृत्ति होय है। जैसे मतिज्ञान होय, तब अन्य ज्ञान न होय। और एक भेद विषे भी एक विषे ही की प्रवृत्ति होय है। जैसे स्पर्श को जाने तब रसादिक को न जाने। और एक विषय विषे भी तिस के कोई अंग ही की प्रवृत्ति होय है। जैसे उष्ण स्पर्श को जाने तब रुचादिक को न जाने। ऐसे एक जीव कै एक काल विषे एक भेद, वा दृश्य, विषे ज्ञान वा दर्शन का परिणामन जानना। सो ऐसे ही देखिये है। जब सुनने विषे उपयोग लगा होय तब नेत्र के समीप तिष्ठताभी पदार्थ न देखे है। ऐसे ही अन्य प्रवृत्ति देखिये हैं। और परिणामन विषे शीघ्रता बहुत है।

तिस कर किसी काल विषे ऐसा मानिये है, कि युगपत् भी एक अनेक विषयन का जानना वा देखना होय है। सो युगपत् होता नाहीं क्रम ही कर होय है। संस्कार बल से तिनका साधन होय है। जैसे काग के नेत्र के दीय गोलक हैं, पुतली एक है, सो फिर शीघ्र है, तिस कर दीज गोलकन का साधन करै है। तैसे ही इस जीव के द्वार तो अनेक हैं, और उपयोग एक है, सो फिर शीघ्र है। तिस कर सर्व द्वारन का साधन रहे है। यहां प्रष्टव्य जो एक काल विषे एक विषय जानना वा देखना होय है। तो इतना ही ज्योपशम भया कहो बहुत कहि को कहौ हो। और तुम कहौ हो ज्योपशम से शक्ति होय है, सो शक्ति तो आत्मा विषे केवल ज्ञान केवल दर्शन की भी पाइये है। —(तिस का समाधान):— जैसे किसी पुरुष के बहुत ग्रामन विषे गमन करने की शक्ति है, और तिस की किसी ने रोका, और यह कहा पंच ग्रामन विषे जावो परन्तु एक दिन विषे एक ग्राम की ही जावो तहां उस पुरुष के बहुत ग्राम जानेकी शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाइये है। अन्य काल विषे सामर्थ्य होय वर्तमान सामर्थ्य रूप नाहीं है। परन्तु वर्तमान पंच ग्रामन से अधिक ग्रामन विषे गमन कर सके नाहीं। और पंच ग्रामन विषे जाने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है। क्योंकि इन विषे गमन कर सके है। और व्यक्तता एक दिन विषे एक ग्रामकी गमन करने की पाइये है। तैसे इस जीव के सर्व को देखने जानने की शक्ति तो है, परन्तु इस को कर्म ने रोका और इतना ज्योपशम भया जो स्पर्शादिक विषयन की ही जानी, वा देखी, परन्तु एक काल विषे एक ही को जानोया देखो। तहां इस जीव के सर्व को देखने

जानने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा प्रादुर्भूत है। अन्यकाल विषे सामर्थ्य होय परन्तु वर्त्तमान सामर्थ्य नाहीं है। जैसे अपने योग्य विषयन से अधिक विषयन को देख जान सके नाहीं। और अपने योग्य विषयन को देखने जानने की पर्याय अपेक्षा वर्त्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है। जिस से इन को देख जान सके है। और स्वकृता एक काल विषे एक ही को देखने जानने की प्रादुर्भूत है, — (यहां प्रष्टव्य) :— ऐसे तो जाना परन्तु चयोपशम तो प्रादुर्भूत है। और बाला इन्द्रियादिक का अन्यथा निमित्त भये देखना जानना न होय वा थोड़ा होय वा अन्यथा होय सो ऐसे होतैं कर्म का निमित्त तो न रहा। — (तिस का समाधान) :—

जैसे रीकनहारे ने यह कहा जो पांच ग्रामन विषय एक ग्राम को एक दिन विषय जावो, परन्तु इन किंकरन को साथ लेके जावो। तहां वह किंकर अन्यथा परिणमें तो जाना न होय वा थोड़ा जाना होय वा अन्यथा जाना होय तैसे कर्म का ऐसा ही चयोपशम भया है। जो इतने विषयन विषे एक विषय को एक काल विषे देखो जानों परन्तु इतने बाला द्रव्यन का निमित्त भये देखो जानो। तहां वह बाला द्रव्य अन्यथा परिणमें तो देखना जानना न होय, वा थोड़ा होय, वा अन्यथा होय ऐसा यह कर्म के चयोपशम का विशेष है। इस लिये कर्म ही का निमित्त जानना। जैसे किसी के अधिकार के परमाणु आडे आए देखना न होय। और घवू मांजारा के आडे आये भी देखना होय है। सो ऐसा यह चयोपशम का विशेष है। जैसे जैसे चयोपशम होय तैसे तैसे ही देखना जानना होय है। ऐसे इस जीव के चयोपशम ज्ञान की प्रवृत्ति प्रादुर्भूत है। और मोक्षमार्ग विषे अवधि मनःपथ्य होय है। सो भी चयोपशम ज्ञान ही है।

तिनका भी ऐसे ही एक काल विषे एक को प्रतिभासना वा परद्रव्य का आधीनपना जानना । और विशेष है सो विशेष जानना । इस प्रकार ज्ञानावर्ण दशनावर्ण के उदयके निमित्त से बहुत ज्ञानदर्शन के अंशन का तो अभाव है । और तिन के क्षयोपशम से थोड़े अंशन का सङ्गाव पाइये है । और इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व वा कषाय भाव है । तहां दर्शन मोह के उदय से मिथ्यात्व भाव होय है, तिस कर यह जीव अन्यथा प्रतीतरूप अतत्त्वग्रहान करे है । जैसे है तैसे तो न माने है, और जैसे नाहीं है, तैसे माने है । अमूर्त्तोंक प्रदेशनि का पुञ्ज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणन का धारी अनादि निधन वस्तु आप है । और मूर्त्तोंक पुद्गल द्रव्यन का पिण्ड प्रसिद्ध ज्ञानादिक कर रहित जिन का नवीन संयोग भया ऐसे शरीरादिक पुद्गल पर है, पुद्गल संयोग रूप नाना प्रकार मनस्य तिर्यचादिक पर्याय होय है । तिस पर्याय विषे यह जीव अहंबुद्धि धारि है । इनका संयोग रूप नाना प्रकार मनस्य तिर्यचादिक पुद्गल के गुण हैं । और शरीरादिक विषे ज्ञानादिक हैं स्व पर का भेद नाहीं करै है । जो पर्याय पावे तिस ही को आपा माने है । और तिस पर्याय विषे ज्ञानादिक हैं सो तो आप के गुण हैं । और रागादिक हैं, सो आप के कर्म निमित्त से उपाधिक भाव भए हैं । और वर्णादिक हैं सो आप के गुण नाहीं हैं । शरीरादिक पुद्गल के गुण हैं । और शरीरादिक विषे वर्णादिकन की वा परमाणुन की नाना प्रकार पलटना होय है । सो यह पुद्गल की अवस्था है, सो इन सबन ही को अपना स्वरूप जाने है । स्वभाव पर भाव का विवेक नाहीं होय सके है । और मनस्यदिक पर्यायन विषे कुटुंब धनादिक का सम्बन्ध होय है, कि यह सो प्रत्यक्ष आप से भिन्न है । सो अपने आधीन नाहीं परिणमै है । तथापि तिन विषे ममकार करे है, कि यह मेरे हैं, वह किसी प्रकार भी अपने होते नाहीं । यह अपनी मानी से ही अपने माने है । और मनस्यदिक पर्यायन

[illegible]

करे तिसको कीर्त उपाय कर नीचा दिखावे है। और आप नीचा कार्य करे तिसको ऊँचा दिखावे है। इस प्रकार मान कर अपनी महन्तता की इच्छा तो करे है। परंतु महन्तता होनी भवतव्य आधीन है। और माया का उदय होतै कीर्त पदार्थ की इष्ट मान नांना प्रकार छल कर तिसकी सिद्धि किया चाहै है। रतन सुवर्णादिक अचेतन पदार्थन की वा स्त्री दासी दासादिक चेतन पदार्थन की सिद्धि के अर्थ अनेक छल कर ठगने के अर्थ अपनी अनेक अवस्था करै है। वा अन्य अचेतन सचेतन पदार्थन की अवस्था पलटावे है। इत्यादि रूप छल कर अपना अभिप्राय सिद्ध किया चाहै है। इस प्रकार माया कर इष्टसिद्धि के अर्थ छल तो करे है। परंतु इष्ट सिद्धि होनी भवतव्य आधीन है। और लोभ के उदय होतै पदार्थ की इष्ट मान तिन की प्राप्ति चाहै। वस्त्राभरण धन धान्यादि अचेतन पदार्थन की तृष्णा होय। स्त्री पुत्रादिक सचेतन पदार्थन की तृष्णा होय। आप के वा अन्य अचेतन सचेतन पदार्थन के कीर्त परणमन होना इष्ट मान तिनकी तिस परणमन रूप परिणमाया चाहै है। इस प्रकार लोभ कर इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो करे परंतु इष्ट प्राप्ति होना भवतव्य आधीन है। ऐसे क्रोधादिक के उदय कर यह आत्मा परिणमै है, तहां कषाय चार प्रकार है। अनन्तानुबंधी १, अप्रत्याख्यानावरण २, प्रत्याख्यानावरण ३, संज्वलन ४, तहां जिन के उदय होतै, सम्यक्त न होय सो अनन्तानुबंधी कषाय है, और जिन के उदय होतै, देश चारित्र न होय, और किञ्चित् त्याग भी न होय सके सो सब अप्रत्याख्यानावरणकषाय है, और जिस के उदय से सकल चारित्र की दोष उपजाया करै, और यथाख्यात चारित्र न हो सके सो संज्वलन कषाय है। सो

अनादि संसार अवस्था विषे इन चारों ही का निरन्तर उदय पादये है। और जब परमकृष्ण लेश्यारूप तीव्र कषाय होय तहां भी और शुक्ल लेश्यारूप मन्द कषाय होय तहां भी, निरन्तर चारों ही का उदय रहे है। क्योंकि तीव्र मन्द की अपेक्षा अनन्तानुबन्धी आदि भेद नाहीं हैं। सम्यक्तादि घातने की अपेक्षा यह भेद हैं। इनकी प्रकृति का तीव्र अनुभाग उदय होतै, तीव्र क्रोधादिक होय हैं, मन्द अनुभाग उदय होतै मन्द होय हैं। और मोक्षमार्ग भये, इन चारों विषे तीन दोय एक का उदय हुये पीछे चारों ही का अभाव होय है। और क्रोधादिक चारों कषाय विषे एक काल एक ही का उदय होय है। पीछे चारों का अभाव होय है। इन कषायन कै परस्पर कारण कार्यपनी है, क्रोध कर मानादिक ही जाय है, मान कर अभाव होय है। इन इसलिये किसी काल भिन्नता भासै। किसी काल न भासै है, ऐसे कषाय रूप परि-
क्रोधादिक ही जाय इसलिये किसी काल भिन्नता भासै। तहां हास्य का उदय कर कहीं दृष्ट गमन जानना। और चरित्र मोह के उदय से नो कषाय होय हैं। तहां हास्य का उदय कर कहीं दृष्ट पनी मान प्रफुल्लित होय है, हर्षमाने है। और रति का उदय कर किसी की दृष्ट मान प्रीति करै है, तहां आसक्त होय है। और अरति का उदय कर किसी की अनिष्ट मान अप्रीति करै है। तहां उद्विगरूप होय है। और शोक का उदय कर कहीं अनिष्ट पनी मान दलगीर होय है, तहां विषाद माने है। और भय का उदय कर किसी ही की अनिष्टमान तिस से डर उस का संयोग न चाहै है। और जो जुगप्सा का उदय कर किसी पदार्थ की अनिष्ट मान तिस की घृणा कर उस का वियोग चाहै है, ऐसे यह हास्यादिक छः जानने। और वेदनी के उदय से। इस जीव के काम परिणाम होय है। तहां स्त्रीवेद के उदय कर

पुरुष से रमने की इच्छा होय है । पुरुष वेद के उदय कर स्त्री से रमने की इच्छा होय है । नपुंसक वेद के उदय कर युगयत् स्त्री पुरुष दीजन से रमने की इच्छा होय है । ऐसे यह नव तो कषाय हैं । सो क्रोधादिक सारिषे यह बलवान नाहीं । इस लिये इन को ईषत्तवत् कषाय कहे हैं । यहाँ नो शब्द ईषत्तवत् वाचक जानना । इन का उदय तिन क्रोधादिकन के साथ यथा सम्भव होय है । ऐसे मोह के उदय से मिथ्यात्व वा कषायभाव होय है । सोई संसार का मूल है ॥ इन ही कर वर्त्तमान काल विषे जीव दुःखी है, और आगामी कर्म बन्धन के भी कारण यही हैं । और इन ही का नाम राग, द्वेष, मोह, है । तहाँ मिथ्यात्व का नाम मोह है क्योंकि तहाँ सावधानी का अभाव है, और माया, लोभ, कषाय, हास्य, रति, तीन वेद इन का नाम राग है । क्योंकि तहाँ इष्ट बुद्धि कर अनुराग पाइये है, और क्रोध, मान, कषाय, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इन का नाम द्वेष है । क्योंकि तहाँ अनिष्ट बुद्धि कर द्वेष पाइये है, और सामान्यपने सब ही का नाम मोह है । इस लिये इन विषे सर्वत्र असावधानी पाइये है, और अन्तराय के उदय से जीव चाहे सी न होय है । दान दिया चाहे दे न सके है, वस्तु की प्राप्ति चाहे सी न होय है, भोग किया चाहे सी न होय है, उपभोग किया चाहे सी न होय है, अपनी ज्ञानादि शक्ति को प्रगट किया चाहे सी प्रगट न होय सके है, ऐसे अन्तराय के उदय से चाहा हुआ होता नाहीं । और कदाचित् तिस के चर्यापशम से चाहा हुआ भी होय है । सो यह जीव चाहे तो बहुत है, परन्तु किञ्चित्मात्र चाहा हुआ होय है । बहुत दान देना चाहे है, परन्तु थोड़ा ही दे सके है । बहुत लाभ चाहे है, परन्तु थोड़ा ही लाभ होय है । और जब

कभी ज्ञानादिक शक्ति प्रगट होय है, तहां भी अनेक वाद्य कारण चाहिये हैं। इस प्रकार घाति कर्मन के उदय से जीव की अनेक अवस्था होय है। और अघाति कर्मन विषे वेदनीय के उदय से शरीर विषे आरोग्यपनी, रोग्यपनी, शक्तिवानपनी, दुर्वलपनी, चुदा, तृषा, खेद, पीड़ादि अनेक सुख दुःख के कारण निपजे हैं, और वाद्य विषे सुहावनी असुहावनी कृत पवनानादिक और द्रष्ट, अनिष्ट, स्त्री, पुत्र, मित्र, धनादिक वा शत्रु, दारिद्र, बध बन्धनादिक सुख दुःख के कारण उत्पन्न होय हैं। यह जो वाद्य कारण कहे तिन में से कितने ही ऐसे हैं, जिन के निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुःख के कारण होय है। और कई कारण ऐसे हैं, जो आप ही सुख दुःख को कारण रूप होय हैं। ऐसे कारण का मिलना वेदनीय के उदय से होय है। तहां सातावेदनी से सुख के कारण मिले हैं, असातावेदनी से दुःख के कारण मिले हैं। सो यहां ऐसा जानना। यह कारण ही तो सुख दुःख को उपजावेते नाहीं आत्मा मोह कर्म के उदय से आप ही सुख दुःख भाने है, तहां वेदनीय कर्म के उदय का ऐसा ही सम्बन्ध है। जब सातावेदनीय का निपजाया वाद्य कारण मिले तब तो सुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होय है। और असातावेदनीय का निपजाया वाद्य कारण मिले तब दुःख मानने रूप मोह कर्म का उदय होय है। और एक ही कारण किसी को सुख और किसी को दुःख का कारण होय है। जैसे किसी के सातावेदनीय के उदय से मिला जैसा वस्त्र सुख का कारण होय है, तैसा ही वस्त्र किसी को असाता वेदनीय के उदय होतें मिला हुआ दुःख का कारण होय है, इस लिये वाद्य वस्तु सुख दुःख का निमित्त मात्र ही है।

सुख दुःख होय है, सो मोह के निमित्त से होय है। निर्मोही मुनिन के अनेक सिद्धि आदि परिसहादि कारण मिलै तौभी सुख दुःख न उपजे है। मोही जीव के ही कारण मिले वा बिना कारण मिले अपने संकल्प ही से सुख दुःख हुआ करै है। तहां भी तीव्र मोही के जिस कारण के मिले तीव्र सुख दुःख होय तिस ही कारण के मिले मंद मोही के मन्द सुख दुःख होय है। इस लिये सुख दुःख का मूल बलवान कारण मोह का उदय ही है। अन्य वस्तु हैं, सो बलवान कारण नाही हैं, परंतु अन्य वस्तु के और मोही जीव के परिणामन के निमित्त नैमित्तिक की मुख्यता पाइये है। तिस कार मोही जीव अन्य वस्तु ही को सुख दुःख का कारण माने है। ऐसे वेदनीय से सुख दुःख का कारण निपजै है। और आयु कर्म के उदय कर मनुष्यादि पर्यायन की स्थिति रहे है। यावत् आयु का उदय रहे तावत् अनेक रोगादिक कारण मिले भी शरीर से संबन्ध न छूटे है। जब आयु का उदय न होय तब अनेक उपाय कीये भी शरीर से संबन्ध रहे नाही। तिस ही काल आत्मा और शरीर जुटे जुटे होय जाय हैं। इस संसार विषे जन्म मरण का कारण आयु कर्म ही है। जब नवीन आयु का उदय होय तब नवीन पर्याय विषे जन्म होय है। और यावत् आयु का उदय रहे। तावत् तिस पर्याय रूप प्राणनि को धारणे से जीवना होय है। और आयु का क्षय होय तब तिस पर्याय रूप प्राण छूटने से मरण होय है। सहज ही ऐसा आयु कर्म का निमित्त है, और कोई उपजावनहारा क्षयावन हारा रक्षा कारनहारा है नाही। ऐसा निश्चय करना और जैसे नवीन वस्त्र पहरे कितनेक काल पहरे पीछे तिस की छोड़ अन्य वस्त्र पहरे तैसे ही यह जीव नवीन शरीर धार कितनेक काल धारि रहे है। पीछे

तिस को छोड़ कर अन्य शरीर धरे है । इस लिये शरीर संबन्ध अपेक्षा जन्मादिक है, जीव जन्मादिक रहित नित्य ही है । तथापि इस जीव के अतीत अनागत का विचार नहीं है । इस लिये पर्याय मात्र ही को अपना अस्तित्व मान पर्याय संबन्धी कार्यन विषे ही तत्पर होय रहा है । ऐसे आयु कर पर्याय की स्थिति जाननी । और नाम कर्मकर यह जीव सनुष्यादिक गतिन विषे प्राप्त होय है । तिस पर्याय रूप अपनी अवस्था होय है । और तहां तस स्थावरादि विशेष निपजै है । और तहां एकद्रियादि जाति को धारे हैं । इस जाति कर्म के उदय के और मतिज्ञानावरण के क्षयोपशम के निमित्त नैमित्तक पना जानना । जैसा क्षयोपशम होय तैसी ही जाति पावै है । और शरीरों का संबंध होय है । तहां शरीरन के परमाणु और आत्मा के प्रदेशन का एक बंधान होय है । और संकोच विस्तार रूप होय शरीर प्रमाण आत्मा रहे है । और नो कर्म रूप शरीर विषे अंगोपांगादिक का योग्य स्थान प्रमाण लीये होय है । इस ही कर स्पर्शन रसन आदि द्रव्य इन्द्रिय निपजै है । वा हृदय स्थान विषे आठ पांखुड़ी के फूला कमल के आकार द्रव्यमन होय है । और तिस शरीर ही विषे आकारादिक का विशेष होना और वर्णादिक का विशेष होना और स्थूल सूक्ष्मत्वादिक का होना इत्यादि कार्य निपजै है । सो यह शरीर रूप परणये परमाणु ऐसे परणमै है । और श्वासो श्वास वा स्वर निपजै है, सो यह भी पुद्गल के पिंड है । और शरीर से एक बंधान रूप हैं, इन विषे भी आत्मा के प्रदेश व्याप्त हैं । तहां श्वासीश्वास पवन है, सो जैसे अहार को ग्रहे नीहार को निकासे तब ही जीवना होय है । तैसे वाद्य पवन को ग्रहे और आभ्यन्तर पवन को निकासे तब ही जीवतव्य रहे है । इस लिये

श्वासोश्वास जीवतव्य का कारण है। इस शरीर विषे जैसे हाड, मांसादिक हैं, तैसे ही पवन भी जानना। और जैसे हस्तादिक से कार्य करिये है, तैसे ही पवन से भी कार्य करिये है। मुख से ग्रास धरा तिस को पवन से निगले हैं। मलादिक पवन ही से बाहर काढिये हैं। तैसे ही अन्य भी जानना। और नाडी वा वायुरोग वा वायुगोला इत्यादि यह पवन रूप शरीर के अंग जानने। और स्वर है सो शब्द है, जैसे वीणा की तांत को हिलाये भाषारूप होने योग्य पुद्गल स्कन्ध है। सो अक्षर वा अनक्षर शब्द रूप परिणमै हैं। तैसे तालवा होठ इत्यादि अंगों को हिलाये भाषा पर्याप्ति की यह है। जे पुद्गल स्कन्ध सो अक्षर अनक्षर शब्द रूप परिणमै हैं। और शुभ अशुभ गमनादिक होय है, तहां ऐसा जानना। जैसे दीय पुरुष कै एक दण्डो वेड़ी है, तहां एक पुरुष गमनादि किया चाहे तो गमनादिक न होय सके है। और जो दूसरा भी गमनादि करे तो गमनादि होय सके है। दोजन विषे एक बैठा रहे तो गमनादि होय सके नाहीं। और दोजन विषे एक बलवान् होय तो दूसरे को भी घसीट लेजाय है। तैसे ही आत्मा कै और शरीरादिक पुद्गल कै एक जेन अवगाह रूप बंधन है। तहां आत्मा हलन चलनादि किया चाहे। और पुद्गल शक्ति कर रहित हुआ होय वा पुद्गल विषे शक्ति पाइये है। आत्मा की इच्छा न होय तो हलन चलनादि न होय सके है। और इन विषे पुद्गल बलवान् होय हालै चालै तो तिस के साथ बिना इच्छा भी आत्मा हालै चालै है। ऐसे हलन चलनादि किया होय है। ऐसे यह कार्य निपजै हैं, तिन कर मोह के अनुसार आत्मा सुखी दुःखी

होय है। और नाम कर्म के उदय से स्वयमेव ही ऐसी नाना प्रकार की रचना होय है। और कर्त्ता नाहीं है। मोक्ष कर्म कर जंचे नीचे कुल विधे उपजना होय है। तहां अपना अधिका हीनपना प्राप्ति होय है। मोह के निमित्त से तिन कर आत्मा सुखी दुःखी भी होय है। ऐसे घाति कर्मों के निमित्त से अवस्था होय है। इस प्रकार इस अनादि संसार विधे घाति अघाति कर्मन के उदय के अनुसार आत्मा के अवस्था होय है। सो हे भव्य! तू अपने अंतरंग विधे विचार देख ऐसे ही है कि नाहीं। विचार कीये ऐसे ही प्रति भासे है। जो ऐसे ही है तो तू यह मान कि मेरे अनादि से ही यह संसार रोग पाइये है, तिस के नाश का मुझ को उपाय करना उचित है। इस विचार से तेरा कल्याण होयगा ॥

इति श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम शास्त्र विधे संसार अवस्था का निरूपण द्वितीय अधिकार संपूर्ण भया ॥२॥

दीक्षा—सो निज भाव सदा सुखद, अपनी करो प्रकाश जो बहुभव विध दुखिन को, कै है सत्यानाश ॥

आगे इस संसार अवस्था विधे नाना प्रकार के दुःख हैं तिन का वर्णन करिये है। क्योंकि जो संसार विधे भी सुख होय तो संसार से मुक्त होने का उपाय किस लिये करिये। इस संसार विधे अनेक दुःख हैं। इस ही लिये संसार से मुक्त होने का उपाय कीजिये है, और जैसे वैद्य है, सो रोग का निदान और तिस की अवस्था का वर्णन कर रोग का निश्चय कराय पीछे तिस के इस के इलाज

करने की रुचि करावै है । इस लिये यहां संसार का निदान बताया तिस की अवस्था का वर्णन कर इस संसार रोगका निश्चय कराव अथ तिनका उपाय करने की रुचि कराइये है । जैसे रोगी रोग से दुःखी होय रहा है, परन्तु तिस का मूल कारण जाने नाहीं, सांचा उपाय जाने नाहीं और दुःख सहा जाय नाहीं, तब आप की भ्यासे सो ही उपाय करै । इस लिये दुःख दूर होय नाहीं, तब तड़फ़ तड़फ़ परवश हुआ तिन दुःखन की सहै है । परन्तु तिस का मूल कारण जाने नाहीं, इस की वद दुःख का मूल कारण बतावै । दुःख का स्वरूप बतावै, इसके किये उपायन की झूठा दिखावै, तब सांचे उपाय करने की रुचि होय, तैसे ही यह संसारी संसार में दुःखी होय रहा है । परन्तु तिसका मूल कारण जाने नाहीं, और सांचा उपाय जाने नाहीं, और दुःख भी सहा जाय नाहीं । तब आप की भ्यासे सो ही उपाय करै है । इस लिये दुःख दूर होय नाहीं, तब तड़फ़ तड़फ़ परवश हुआ दुःखन की सहै है, तिस की यहां दुःख का मूल कारण बताइये है । और दुःख का स्वरूप बताइये है । और तिन उपायन की झूठा दिखाइये है, ताके सांचे उपाय करने की इच्छा होय इसलिये यह वर्णन यहां करिये है । तहां सर्व दुःखन का मूल कारण मिथ्यादर्शन अज्ञान असंयम है । जो दर्शन मोह के उदय से भया अतत्त्वअज्ञान से मिथ्यादर्शन है । तिस कर वस्तु के स्वरूप की यथार्थ प्रतीति न होय सके है, अन्यथा प्रतीति होय है । और तिस मिथ्यादर्शन ही के निमित्त से ज्योपशम रूप ज्ञान है । सो अज्ञान होय रहा है, तिस कर यथार्थ वस्तु स्वरूप का जानना न होय है, अन्यथा जानना होय है । और चारित्र मोह के उदय से भया कषायभाव तिस का नाम असं-

यंम है। तिस कर जैसे वस्तु स्वरूप है तैसे नाहीं प्रवर्तै। अन्यथा प्रवृत्ति होय है। ऐसे यह मिथ्यादर्शनादिक है, सोई सब दुःखन के मूल कारण हैं, कैसे सो दिखाइये हैं। मिथ्या दर्शनदिक कर जीव के स्व पर विविक नाहीं होय सके है। एक आप आत्मा और अनन्त पुद्गल परमाणुमय शरीर इनका संयोग रूप मनुष्यादि पर्याय निपजे है। तिस पर्याय ही को आपा माने है। और आत्मा का ज्ञान दर्शनादिक स्वभाव है, तिस कर किञ्चित् जानना देखना होय है। और कर्म उपाधि से भये क्रोधादिक भाव तिन रूप परिणाम पाइये हैं। और शरीर का स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, स्वभाव है सो प्रगट है। और स्थूल कृषादिक होना वा स्पर्शादिक का पलटना इत्यादिक अनेक अवस्था होय हैं। इन सबन को अपना स्वरूप जाने है, तहां ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इन्द्रिय मन के द्वारा होय है, इस लिये यह जीव ऐसा माने है, कि त्वचा, जीभ, नासिका, नेत्र, कान, मन, यह मेरे अङ्ग हैं। इन कर ही मैं देखू जानू हूँ, ऐसा मानते हुए इन्द्रियन विषे प्रीति पाइये है। और मोह के आविश्य से तिन इन्द्रियन के द्वार विषय ग्रहण करने की इच्छा होय है। और तिन विषयन का ग्रहण भये तिस इच्छा के मिटने से निराकुल होय है। तब आनन्द माने है, जैसे ककरा हाड चाबे तिस कर अपना रुधिर ही निजसे तिस का स्वाद लेकर ऐसे माने यह हाड का स्वाद है। तैसे ही यह जीव विषयन को जाने, जिस कर अपना ज्ञान प्रवर्तै तिसका स्वाद ले ऐसे माने है, यह विषयन का ही स्वाद है। सो विषयन मैं तो स्वाद है नाहीं, आप ही इच्छा करी थी, आप ही जान आप ही आनन्द माना। परन्तु मैं अनादि अनन्त ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा निःकेवल ज्ञान का तो अनुभव सुके नाहीं। और

और मैं नृत्य देखा राग सुना, फूल सँघे स्पर्शादिक का स्वाद जाना। मुझ को यह ज्ञान जानना, इस प्रकार ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव होय है। तिस से विषयन कर ही प्रधानता भासे है, ऐसे इस जीव के मोह के निमित्त से विषयन की इच्छा पाईये है। सो इच्छा तो चिन्ताल वस्तीं सर्व विषयन के ग्रहण करने की है, कि मैं सर्व को स्पर्श सर्व को स्वाद सर्व को संध, सर्व को देखू, सर्व को सुनू सर्व को जानू, इत्यादि इच्छा तो इतनी है परन्तु शक्ति इतनी नाहीं है। सो जितना इन्द्रिय के सन्मुख भया वर्तमान स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, शब्द, तिन विषे किसीको किंचित् मात्र ग्रह है। वास्मरणादिक कर मन से कुछ जाने है, सो भी बाह्य अनेक कारण मिले सिद्ध होय है। इस लिये इच्छा तो कभी भी पूर्ण होय नाहीं, क्योंकि इच्छा तो केवल ज्ञान भये ही पूर्ण होय है। जयोपशम रूप इन्द्रियन कर तो इच्छा पूर्ण होय नाहीं। और इस जीव के मोह के निमित्त से इन्द्रियन के द्वार अपने विषय ग्रहण की निरन्तर इच्छा रहा ही करे है, तिस कर आकुलित हुआ दुःखी होय रहा है। सो इतना दुःखी होय रहा है, कि एक विषय के ग्रहण के अर्थ अपने मरन को भी नाहीं गिने है। जैसे हाथी के कपट की हथनी का शरीर स्पर्शने की और मच्छ के कांटे के लगे मास के स्वाद लेने की, और भस्म के कमल संघने की, और पतङ्ग के दीपक का वर्ण देखने की, और हिरण के राग सुनने की, इच्छा ऐसी होय है। जो तत्काल मरन भासे तोभी मरन को गिने नाहीं। विषयन को ग्रहण ही करे है। इस लिये मरण होने से भी इन्द्रिय कर विषे सेवन की पीड़ा अधिक भासे है। इन्द्रियन की पीड़ा कर सर्व जीव पीडित होने से निर्विचार होय रहे

हैं। जैसे कोई जीव दुःखी भया प्रवर्तित से गिरे है। तैसे ही विषयन विषे यह संसारी जीव भंया पातले हैं। और नाना कण्ठ कर धन को उपजावै हैं। फिर तिस को विषयन के अर्थ खोवै हैं। और विषयन के अर्थ जहां मरन होता जानै तहां भी जाय हैं। नरकादिक के कारण जे हिंसादिक कार्य तिन को करे हैं। वा क्रोधादि कषायन को उपजावै हैं। सो क्या करे इन्द्रियन की पीड़ा सही जाय नाहीं, इस लिये अन्य विचार कुछ आवता नाहीं। इस पीड़ा ही कर पीड़ित भए इन्द्रादिक हैं, सो भी विषयन के विषे अति आसक्त होय रहे हैं। जैसे खाल रोग कर पीड़ित हुआ पुरुष आसक्त होय खुजावै है, पीड़ा न होय तो काहे को इन्द्रिय रोग कर पीड़ित भए इन्द्रादिक आसक्त होय विषय सेवन करे हैं। पीड़ा न होय तो काहे को विषय सेवन करे। ऐसे ज्ञानावरण दर्शनावरण का जयोपशम से भया इन्द्रिय जनित ज्ञान है, सो मिथ्या दर्शनादिक के निमित्त से इच्छा सहित होय दुःख का कारण भया है। अब इस दुःख दूर करने का उपाय यह जीव क्या करे है, सो कहिए है। इन्द्रियन कर विषयन का ग्रहण भये मेरी इच्छा पूर्ण होय, ऐसा जान प्रथम तो नाना प्रकार भोजनादिक कर इन्द्रियन को प्रवल करे हैं, और ऐसे ही जानै है, कि इन्द्रिय प्रवल रहे मेरे विषय ग्रहण की शक्ति विणेष होय है। और तहां अनेक वाद्य कारण चाहिये हैं। तिन का निमित्त मिलवै है, और इन्द्रिय हैं, सो विषयन को सन्मुख भये ही ग्रहण करे हैं। इस लिये अनेक उपाय कर विषयन का और इन्द्रियन का संयोग मिलवै है, नाना प्रकार वस्त्रादिक का वा भोजनादिक का वा पुष्पादिक का वा मन्दिर आभूषणादिक का वा गावने का वा चित्रादिक का संयोग

मिलावने को अर्थ बहुत ही खेद खिन्न होय है। और जब तक इन्द्रियन के सन्मुख विषय रहें, तब तक तिन विषयन का किञ्चित् मात्र स्पष्ट जानना रहै है। पीछे मन द्वार मात्र ही स्मरण रह जाय है। काल व्यतीत होतै स्मरण भी मन्द होता जाय है। इसलिये तिन विषयन को यह जीव तो अपने आधीन राखने का उपाय करे है। और तिन को शीघ्र ग्रहण किया करे है। सो इन्द्रियन के तो एक काल विषे एक ही विषय का ग्रहण होय है। और यह बहुत ग्रहण किया चाहै है। इस लिये आखता होय शीघ्र एक एक विषयन को छोड़ और ग्रहण करे है, और उसको छोड़ अन्य को ग्रहण करे है। ऐसे हापटा मारे है, और जो उपाय भांसे है, सो करे है। सो यह उपाय भूठा है, इस लिये प्रथम तो इन सबन का ऐसे ही होना अपने आधीन नाहीं महा कठिन है। और कदाचित् उदय अनुसार ऐसे ही विधि मिलै तो इन्द्रियन का प्रबल किये कुछ विषय ग्रहण शक्ति बधै नाहीं। यह शक्ति तो ज्ञानदर्शन बधै ही बधै है। सो यह शक्ति तो कर्म के लयोपशम के आधीन है। किसी का शरीर पुष्ट है। तिस कै ऐसी शक्ति थोड़ी देखिए है। किसी का शरीर दुर्बल है। तिस कै शक्ति अधिक देखिए है। इस लिये भोजनादिक कर इन्द्रिय पुष्ट कीए कुछ सिद्धि है नाहीं। कषायादि घटने से कर्म का लयोपशम भए ज्ञान दर्शन बधै, तब विषय ग्रहण की शक्ति बधै है। और विषयन का संयोग मिलाने से बहुत काल ताई रहता नाहीं। अथवा सर्व विषयन का संयोग मिलता नाहीं, इस लिये यह आकुलता रहा ही करे है। और तिन विषयन को अपने आधीन राख शीघ्र ग्रहण किया चाहै है। सो वह अपने आधीन रहते नाहीं। यह तो

जुटे जूटे द्रव्य अपने अपने आधीन परिणामे हैं। अथवा कर्मोदय के आधीन हैं। सो ऐसा कर्म का बन्ध यथायोग्य शुभभाव भये ही होय है, फिर पीछे उदय आवै है, सो प्रत्यक्ष देखिये है। अनेक उपाय करते भी कर्म के निमित्त बिना सामग्री मिले नहीं, और यह जीव अति व्याकुल होय सर्व विषयन को युग-पत् ग्रहण करने के लिये हापटा मारै है। सो इस से कुछ सिद्धि है नहीं। जैसे मण की भूख वाले को एक कण मिले तो भूख कहां मिटे, तैसे जिस कै सर्व के ग्रहण की इच्छा होय और उस को एक विषय का ग्रहण मिले तो इच्छा कैसे मिटे, और इच्छा मिटे बिना सुख होता नहीं। इस लिये यह उपाय भूठा है, कोई पछै कि इस उपाय से कोई जीव सुखी होते देखिये हैं, सर्वथा भूठे कैसे कहो हो।

—(तिस का समाधान):— सुखी तो न होय हैं, भ्रम से सुख माने हैं। जो सुख भया तो अन्य विषयन की इच्छा कैसे रही। जैसे रोग मिटे अन्य औषधि को किस लिये चाहि है। तैसे दुःख मिटे अन्य विषयन को किस लिये चाहि है। क्योंकि विषय का ग्रहण कर इच्छा शंभ जाय तो हम भी सुख माने सो तो यावत् जो विषय ग्रहण न होय। तावत् तो तिस की इच्छा रहै। और जिस समय उस का ग्रहण किया तिस ही समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती देखिये है। तो यह सुख मानना कैसे है, जैसे कोई महा बुधावान् रंक तिस को एक अन्न का कण मिले तिस को भक्षण कर चैन माने है। तैसे यह महा तृष्णावान् इसको एक विषय का निमित्त मिला तिसका ग्रहण कर सुख माने है। परमार्थ से सुख है नहीं। —(कोई कहे):— जैसे कण कण कर अपनी भूख मिटे, तैसे एक एक विषय का ग्रहण कर अपनी

इच्छा पूर्ण करे तो दोष कहा ।

--:(तिसका उत्तर):--

जो कण भेले होये तो ऐसे ही मानै ॥
परन्तु दूसरा कण मिले तब पहिले कण का निर्गमन हो जाय तो भूख कैसे मिटे । तैसे ही विषयन को ग्रहण भेले होते जायें तो इच्छा पूर्ण हो जाय । परन्तु जब दूसरा विषय ग्रहण करे तब पूर्व विषय ग्रहण किया था, तिस का जानना रहै नाहीं । तब कैसे इच्छा पूर्ण भई मानियें, और इच्छा पूर्ण भये बिना आकुलता मिटे नाहीं । आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाय, और एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या-दर्शन का सन्नाह पूर्वक करै है । क्योंकि आगामी अनेक दुःख का कारण कर्म बन्ध ही है, और यह वर्तमान विषे है, सो सुख रूप नाहीं । और आगामि सुख का कारण भी नाहीं । इस लिये दुःख रूप ही है । सोई "प्रवचनसार" विषे ऐसा कहा है :--

स परं बाधासहोदं बुद्धिणं बन्धकारणं विसमं ॥

जं इन्दिणहि खड्गं सुखं दुःखमेव तद्वा ॥ १ ॥

इस का अर्थ:--जो इन्द्रियन कार पाया सुख सो पराधीन है बाधा सहित है, विनाशीक है बन्ध का कारण है, कठिन है सो ऐसा सुख तो दुःख ही है । ऐसे इस संसार कर कियो उपाय सो भूठा जानना । सो सांचा उपाय क्या है, सो कहिये है । जब इच्छा तो दूर होय और सर्व विषयनका युगपत् ग्रहण रहा करे, तब यह दुःख मिटे । सो यह इच्छा तो मोह गए ही मिटे है, और सर्व का युगपत् ग्रहण केवल ज्ञान भए

ही होय है, और इन का उपाय सम्यक् दर्शनादिक है। सोई सांचा उपाय जानना। ऐसे मोह के निमित्त से ज्ञानावरण दर्शनावरण का ज्योपशम भी दुःखदायक है। तिस का वर्णन किया —(यहां कीई कहें):— ज्ञानावरण, दर्शनावरण, के उदय से जानना न भया। तिस की दुःख का कारण कहो ज्योपशम को काहे को कहो। —(तिस का समाधान):— जो न जानना ही दुःख का कारण होय तो पुद्गल कै भी दुःख ठहरे, दुःख का मूल कारण तो इच्छा है, सो इच्छा ज्योपशम ही से होय है। इस लिये ज्योपशम को भी दुःख का कारण कहा है, परसार्थ से ज्योपशम भी दुःख का कारण नाहीं, जो मोह से विषय ग्रहण किया है, सो ही दुःख का कारण जानना। और मोह का उदय है, सो दुःख रूप है, सो कहिये है। प्रथम तो दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होय है, तिस कर जैसा इस कै अज्ञान, तैसे तो पदार्थ है नाहीं। जैसे पदार्थ है, तैसे यह माने नाहीं, इस लिये इस कै आकुलता ही रहे है। जैसे वावले की किसी ने वस्त्र पहराया, वह वावला तिस वस्त्र को अपना अंग जान, आप को और शरीर को एक माने है, वह वस्त्र पहरावने वाले के आधीन है। कभी फाड़े कभी तोड़े कभी खोसै, कभी नया पहिरावै, इत्यादिक चरित्र करे यह वावला तिस को अपने आधीन माने है उस की पराधीन क्रिया होय तिस से महा खेद खिन्न होय है, तैसे ही इस जीव के कर्म उदय से शरीर सम्बन्ध भया है, यह जीव तिस शरीर को अपना अंग जान आप को और शरीर को एक माने है। वह शरीर कर्म के आधीन कभी क्षुब्ध होय कभी स्थूल होय, कभी नष्ट होय, कभी नवीन निपजै इत्यादि चरित्र होय है। और यह जीव तिस को अपने आधीन माने है, और जब उसकी पराधीन क्रिया

होय तब महा खेद खिन्न होय है। और जैसे जहां बावला तिष्ठै था, तहां मनुष्य घोटक धनादिक कहीं से आन उत्तरै, यह बावला तिन को अपने जानै, वह तो उन के आधीन हैं। कोइ आवै, कोइ जावै कोइ अनेक अवस्था रूप परिणमै, यह बावला तिन को अपने आधीन मानै है, उन की पराधीन क्रिया होय तब खेद खिन्न होय है। तैसे यह जीव जहां पर्याय धरै तहां स्वयमेव पुत्र घोटक धनादिक कहीं से आन प्राप्त होय है, यह जीव उन को अपने जानै है, और वह उन ही के आधीन होय है। कोइ आवै, कोइ जावै, कोइ अनेक अवस्थारूप परिणमै है। यह जीव तिन को अपने आधीन मानै है, उन की पराधीन क्रिया होय तब खेद खिन्न होय है।—(यहां कोइ कहै):—कि किसी काल विषे शरीर और पुत्रादिक की इस जीव के आधीन भी क्रिया होती देखिये है, तब तो सुखी होय है,—(तिस का समाधान):—शरीरादिक और भवतव्य की इस जीव की इच्छा के अनुसार किसी काल विषे विधि मिलै, और कोइ एक प्रकार कोइ शरीरादिक जैसे यह चाहै तैसे ही परिणमै तो तिस काल विषे इस जीव के उस ही प्रकार विचार होतै सुख कैसी आभास होय है। परंतु सर्व ही के तो सब प्रकार कर जैसे वह चाहै तैसे न परिणमै है, इस लिये अभिप्राय विषे तो अनेक आकुलता सदा काल रहा ही करै है, और कोइ काल विषे कोइ प्रकार यह जीव अपनी इच्छा अनुसार परिणमता देख कर यह जीव शरीर पुत्रादिक विषे अहंकार ममकार करै है। सो इस बुद्धि कर तिन के उपजावने की वा बधावने की वा रक्षा करने की चिंता कर निरंतर व्याकुल रहै है। नाना प्रकार कष्ट सह कर भी तिनका भला चाहै है। और जो विषयन की इच्छा होय है, सो कषाय भाव है। बाह्य सामग्री विषे इष्ट अनिष्ट मनो मानै है, अन्यथा

उपाय करे है, सांचे उपाय को न श्रबै है। अन्यथा ही कल्पना करे है, सो इन संवन का मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है, इस का नाश भये संवन का नाश होय जाय है। इस लिये सब दुःखन का मूल कारण यह मिथ्या दर्शन है। सो इस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय यह जीव नहीं करे है। अन्यथा श्रद्धान की सत्य श्रद्धान माने है। और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय कदाचित् तत्त्व निश्चय करने का उपाय विचारे है। सो तहां अभाग्य से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बने तो अतत्त्वश्रद्धान पुष्ट हो जाय है, और यह जाने इन से मेरा भला हो जायगा, यह तो वस्तु स्वरूप विचारने की उदासी भया था, परन्तु अभाग्य के उदय से ऐसा उपाय करे है, जिस कर यह जीव उलटा अचेत हो जाय है। और विपरीत विचार विषे दृढ़ हो जाय है। तब विषय कषाय की वासनावधने से अधिक दुःखी हो जाय है। और कदाचित् सुदेव, सुगुरु, सुशास्त्र, का भी निमित्त बन जाय तो तहां तिन के निश्चय उपदेश को तो श्रबै है नहीं व्यवहार श्रद्धान कर अतत्त्वश्रद्धानी ही रहे है, तहां मन्द कषाय होय वा विषयन की इच्छा घटे तो थोड़ा दुःखी होय है। पीछे फिर जैसे का तैसा होय जाय है। इस लिये यह संसारी जो उपाय करे है सो भूठा ही है। और इस संसारी के एक यह उपाय है, जो आप के जैसा श्रद्धान है, तैसा पदार्थन की परिणामाया चाहे है, सो वह परिणाम तो उन का सांचा श्रद्धान होय जाय। परन्तु अनादिनिधन वस्तु जुदी २ अपनी मर्यादा लिये परिणाम है। कोई किसी के आधीन नाहीं है, कोई किसी का परिणामाया परिणामे नाहीं। तिन के परिणामन की इच्छा कर उन को अपने भाव रूप परिणामने का उपाय करना सोई भूठा उपाय है। इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। सो सांचा

उपाय क्या है। सो कहिये है। जैसे पदार्थन का स्वरूप है, तैसे श्रद्धान होय तो सर्व दुःख दूर होजायें।
 जैसे कोई मोहित होय मुरदा की जीवता बतावे वा माने वा जिवाया चाहे, तो आप ही दुःखी होय है।
 और उस को मुरदा मानना, और यह जिवाया जीविगा नाहीं, ऐसा मानना सो ही तिस दुःख दूर होने का
 उपाय है। तैसे मिथ्या दृष्टि पदार्थन को अन्यथा माने अन्यथा परिणामाया चाहे है, सो आप ही दुःखी
 होय है। उन को यथार्थ मानना, और यह परिणामाया अन्यथा परिणामेंगे नाहीं, ऐसा मानना सो ही
 तिस दुःख दूर होने का उपाय है। भ्रम जनित दुःख के दूर करने का उपाय भ्रम का दूर करना ही है।
 और भ्रम दूर होने से ही सम्यक् श्रद्धान होय है, सोही सत्य उपाय जानना। और चारित्र मोह के उदय
 से क्रोधादिक कषायरूप, वा हास्यादिक नो कषायरूप जीव के भाव होय हैं। तब यह जीव क्लेशवान होय
 दुःखी होय है, और विद्वल होय नाना कुकार्यन विषे प्रवर्तै है, सोई दिखाइये है, जब इस कै क्रोध कषाय
 उपजै है, तब अन्य का बुरा करने की ब्रच्छा होय है, और तिस के अर्थ अनेक उपाय विचारि है, मर्म छेद
 गाली प्रदानादि रूप वचन बोले है, अपने अंगन कर शस्त्रपाशादिक कर घात करै है, अनेक कष्ट सहने
 कर वा धनादिक खरचने कर वा मरनादिक कर अपना भी बुरा कर अन्य के बुरा करने का उद्यम करै है।
 अथवा औरन कर बुराहोता जान तिस का उद्यम करै है। अथवा औरन कर बुरा होता जाने तो औरन कर
 बुरा करावै है। उस का स्वयमेव बुरा होय तो अनुमोदना करै है। उस का बुरा होतैं अपना कुछ भी
 प्रयोजन सिद्ध न होय तोभी उस का बुरा ही करै है। और क्रोध होतैं कोई प्लूय वा द्रष्ट भी बीच में

आज्ञावे तो उन को भी बुरा कहै है। मारने लग जाय है, कुछ विचार रहता नाही, और अन्य का बुरा न होय तो अपने अन्तरङ्ग विषे आप ही बहुत सन्तापवान होय है। वा अपने ही अङ्गन का घात करै वा विषाद कर मर जाय है। ऐसी अवस्था क्रीध होतैं होय है। और जब इस कै मान कषाय उपजै तब औरन को नीचा आप को जंचा दिखावने की इच्छा होय है। और तिस के अर्थ अनेक उपाय विचारै है। अन्य की निन्दा करै है। वा आप की प्रशंसा करै है, वा अनेक प्रकार कर औरन की महिमा मिठावै है, आप की महिमा करै है। मझा कण्ठ कर धनादिक का संग्रह किया तिस को विवाहादिक कार्यन विषे खरचै है। वा देने कर भी खरचे ताके मरे पीछे भी हमारा यश रहै। ऐसा विचार अपनी महिमा बधावै है। और जो कोई अपना सन्मानादिक न करै तो तिस को भयादिक दिखाय दुःख उपजाय अपना सन्मान करावै है। और मान होतैं कोई प्रह्व बड़े होवें तिन का भी सन्मान न करै है। कुछ विचार रहता नाही, और अन्य को नीचा आप को जंचा न दीखे तो अपने अन्तरङ्ग विषे आप बहुत सन्तापवान होय है। वा अपने अङ्गन का घात करै है, वा विषाद कर मर जाय है, ऐसी अवस्था मान होतैं होय है। और जब इस के माया कषाय उपजै है। तब छल कर कार्य सिद्ध करने की इच्छा करै है। और तिस के अर्थ अनेक उपाय विचारै है। नाना प्रकार कपट के बचन कहै है, कपट रूप शरीर की अवस्था करै है। वाद्य वस्तु को अन्यथा दिखावै है। और जिन विषे अपना मरन जाने ऐसे भी छल करै है। और कपट प्रगट भये, अपना बहुत बुरा होय, मरनादिक होय, तिन को भी न गिने है। और माया होतैं कोई

पूज्य वा द्रष्टा का भी सम्बन्ध बने तो उन से भी छल करै है। कुछ विचार रहता नाहीं। और छल कर कार्य सिद्ध न होय तो आप बहुत सन्तापवान् होय है। अपने अङ्गन को धात करै है। वा विषाद कर मर जाय है, ऐसी अवस्था माया होतै होय है। और जब इस कौ लोभ कषाय उपजै है, तब द्रष्ट प्रदार्थ के लाभ की इच्छा होय है। तिस के अर्थ अनेक उपाय विचारै है। तिस को साधन रूप वचन बोलै है, शरीर की अनेक चेष्टा करै है, और तहाँ कष्ट सहै है। सेवा करै है, विदेश गमन करै है, जिस कर मरन होता जाने सो भी कार्य करै है। घना दुःख जिन विषे उपजै, ऐसे प्रारम्भ भी करै है। और लोभ होतै पूज्य वा द्रष्टा का भी कार्य होय, तहाँ भी अपना प्रयोजन साधै है। कुछ विचार रहता नाहीं। और जिस द्रष्ट वस्तु की प्राप्ति भई है। तिस को अनेक प्रकार रक्षा करै है, और जिस द्रष्ट वस्तु की प्राप्ति न होय, वा द्रष्टा का वियोग होय तो आप बहुत सन्तापवान् होय है। अपने अङ्गन का धात करै है, वा विषाद कर मर जाय है। ऐसी अवस्था लोभ होतै होय है, ऐसे कषायन कर पीडित हुवा यह जीव इन विषे प्रवर्तै है, और इन कषायन के साथ नो कषाय होय है। तहाँ जब हास्य कषाय होय तब आप विकसित होय प्रफुल्लित होय है, सो यह ऐसा जानना, जैसा बावले का इसना नाना रोग कर आप ही पीडित है, कोई कल्पना कर हसने लग जाय है। ऐसे ही यह जीव अनेक पीडा सहित है। कोई भठी कल्पना कर आप को सुहावता कार्य मान हर्ष मानै है, परमार्थ से दुःखी ही है, सुखी नाहीं है। सुखी तो कषाय रोग मिटै तब होयगा। फिर जब रति उपजै है, तब द्रष्ट वस्तु विषय अति आसक्त होय है।

जैसे बिल्ली मसा को पकड़ आसक्त होय है । कोई मारे तौभी न छोड़े है, सो यहां डूबटपना है । और
 वियोग होने का अभिप्राय लीये आसक्तता है । और जब अरति उपजै है, तब अनिष्ट वस्तु का संयोग
 प्राय महा व्याकुल होय है, अनिष्ट का संयोग भया सो आप को सुहावता नाहीं । सो यह पीड़ा सही न
 जाय इस लिये तिस का वियोग करने को तड़कै है, सो यह दुःखही है । और जब शोक उपजै है, तब डूबट
 का वियोग वा अनिष्ट का संयोग होतैं अति व्याकुल होय है । संताप उपजावै है, रोवै है, प्रकारै है,
 असावधान हो जाय है, अपना अङ्ग घात कर मर जाय है, कुछ भी सिद्धि नाहीं । तौभी आय ही महा दुःखी
 होय है । और जब भय उपजै है, तब किसी को डूबट वियोग वा अनिष्ट संयोग का कारण जान डरै है,
 अति विह्वल होय भागे है, वा छिप जाय है, वा शिथिल हो जाय है, काष्ट होने के ठिकाने प्राप्त होय
 है वा मरजाय है । सो यह दुःख रूप ही है । और जुगुप्सा उपजै है, तब अनिष्ट वस्तु से घृणा करे है ।
 जिस का तो संयोग भया तिस से आप घृणा कर भागा चाहि है । उस को दूर किया चाहि है, खेद
 खिन्न होय है, महा दुःख को पावे है, और तीनों वेदन कर जब काम उपजै है, तब पुरुष वेद कर स्त्री
 सहित रमने की, और स्त्री वेद कर पुरुष सहित रमने की, और नपुंसक वेद कर दोजन से रमने की
 इच्छा होय है, तिस कर अति व्याकुल होय है, आताप उपजै है, निर्लज्ज होय है, धन खरचे है, अपयश
 को न गिने है, परम्परा दुःख होय वा दण्डादिक होय तिस को भी न गिने है, काम पीड़ा से बावला
 हो जाय है, मर जाय है, सो रस ग्रंथन में काम की दश दिगा कही हैं, तहां बावला होना, मरन होना,

लिखा है, वैद्यक शास्त्र विषे, ज्वर भेदन में काम ज्वर मरन का कारण लिखा है, प्रत्यक्ष काम कर मरन पर्यन्त होते देखिये हैं, कामांध की कुछ विचार होता नहीं, पिता पुत्री वा मनुष्य तिर्यञ्चणी इत्यादिक से रमने लगजाय है, ऐसी काम की पीड़ा है। सो महा दुःख रूप है। इस प्रकार कषाय वा नो कषायन कर अवस्था होय है यहाँ ऐसा विचार आवे है, जो इन अवस्थान विषे न प्रवर्त्ते तो क्रोधादिक न पीड़ै। और जो इन अवस्थान विषे प्रवर्त्ते तो मरन पर्यन्त कष्ट होय तिस की कबूल करे है। और क्रोधादिक की पीड़ा सहनी न कबूल करे है। इस लिये निश्चय भया कि मरनादिक से भी कषायन की पीड़ा अधिक है, और जब इस कै कषाय का उदय होय है। तब कषाय किये विना रहा जाता नहीं। बाह्य कषायन के कारण मिले तो उन कै आश्रय कषाय करे है। न मिले तो आप कारण वनावै है, जैसे व्योपारादिक कषायन का कारण न होय तो जवा खिलना और अनेक क्रोधादिक के कारण चौपड़, सतरंज, गंजफा, आदि अनेक ख्याल खिलना वा दुष्ट कथा कहनी सुननी इत्यादि कारण वनावै है। और जब कामादिक पीड़ै और शरीर विषे तिन रूप कार्य करने की शक्ति न होय तो औषधि वनावै है, अनेक उपाय करै है, और कोई कारण बने नहीं, तो अनेक उपयोग विषे कषायन को कारण भूत पदार्थन का चितवन कर आप ही कषाय रूप परिणामै है, ऐसे यह जीव कषाय भावन कर पीड़ित हुआ महा दुःखी होय है। और ऐसे विचारै है, कि जिस प्रयोजन को लिये कषाय भाव भया है, तिस प्रयोजन की सिद्धि होय तो यह मेरा दुःख दूर होय। और मुझ को सुख होय, ऐसे विचार तिस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक

उपाय करे है, सो तिस दुःख दूर करने के उपाय माने है, सो इस कषाय भावन से जो दुःख होय है, सो तो सांचा ही होय है। सोई सांचा दुःख है। सो प्रत्यक्ष आप ही दुःखी होता देखिये है, और यह उपाय करै है, सो झूठा है, सो कहिये है, क्रोध विषे तो अन्य का बुरा करना, मान विषे और न की नीचा कर आप जंचा होना, माया विषे क्ल कर कार्य सिद्धि करना लोभ विषे झूठ का पावना, हास्य विषे विकसित होने का कारण बना रहना, रति विषे झूठ संयोग का बना रहना, अरति विषे अनिष्ट का संयोग दूर होना, शोक विषे शोक का कारण मिटना, भय विषे भय का कारण मिटना, जुगुप्सा विषे जुगुप्सा का कारण दूर होना, पुरुष वेद विषे स्त्री से रमना, स्त्री वेद विषे पुरुष से रमना, नपुंसक वेद विषे दीजन से रमना, ऐसे यह प्रयोजन पाइये है, सो इन की सिद्धि होय, तो कषाय उपशमने से दुःख दूर होय जाय, परन्तु इन की सिद्धि इस के किये उपायन के आधीन नाहीं है, भवतव्य के आधीन है, क्योंकि अनेक उपाय करते देखिये है, और एक भी सिद्ध न होय है, और उपाय बनना भी अपने आधीन नाहीं है। भवतव्य के आधीन है। क्यों कि अनेक उपाय करते हुये देखिये हैं। और एक कै भी सिद्धि होती न देखिये है, और उपाय बनना भी अपने आधीन नाहीं है। भवतव्य के आधीन है। और जो कदाचित् कौंकतालीय न्याय कर भवतव्य वैसा ही हो जाय। जैसा अपना प्रयोजन होय तैसा ही उपाय होय और तिस से कार्य की सिद्धि भी हो जाय तो तब तिस कार्य सम्बन्धी किसीयक कषाय का उपशमनी होय परन्तु तहां धंभाव होता नाहीं। यावत् कार्य सिद्धि न भया तावत् तो तिस कार्य संबंधी

कषाय था, और जिस समय कार्य सिद्धि भया तिस ही समय अन्य कार्य सम्वन्धी कषाय हो जाय है, एक समय मात्र भी निराकुल रहै नाहीं। जैसे कोई क्रोध कर किसी का बुरा विचारें था, सो उस का बुरा हो चुका, तब अन्य से क्रोध कर उस का बुरा चाहने लगा, ऐसे ही मान माया लोभादिक कर जो कार्य विचारें था, सो सिद्ध हो चुका। अथवा थोड़ी शक्ति थी, तब छोटेन का बुरा चाहें था, घनी शक्ति भई तब बड़न का बुरा चाहने लगा, तब अन्य विषे मानादिक उपजाये तिस की सिद्धि किया चाहें, थोड़ी शक्ति थी, तब छोटे छोटे कार्य की सिद्धि कीया चाहें था, घनी शक्ति भई तब बड़े कार्य की सिद्धि करने की अभिलाषा भई, कषायन विषे कार्य का प्रमाण होय तो तिस कार्य की सिद्धि भये सुखी होय। सो प्रमाण तो है नाहीं। इच्छा बधती जाय है, सोई “आत्मानुशासन” विषे कहा है:-

आशागर्तः प्रतिप्राणि यस्मिन्निव मण्यमं।

कस्मिं किं किं यदायाति वृथावोविष्यैषिता ॥ १ ॥

इस का अर्थ—आशा रूपी गढ़ा प्राणी प्राणी प्रति पाइये है। अनन्ताश्रनन्त जीव हैं। तिन सबन के आशा पाइये है। और वह आशा रूपी गढ़ा कैसा है, जिस एक गढ़ा विषे समस्त लोक अणु समान है। और लोक एक ही है, सो अब यहां कौन २ के कितना कितना बटवारा आवै, सो तुम्हारे इन विषयन की इच्छा है, सो वृथा ही है। इच्छा पूर्ण तो होती नाहीं, इस लिये कोई कार्य सिद्धि भये भी

दुःख दूर न होय है। अथवा कोढ़ कषाय भिटे तो तिस ही समय अन्य कषाय हो जाय है। जैसे किसी को मारने वाले बहुत होयें, जब कोई उस को न मारे। तब अन्य मारने लगे जाय है। तैसे ही इस जीव को दुःख देने वाली अनेक कषाय हैं। जब क्रोध न होय तब मानादिक होय जाय हैं। मान न होय तब क्रोधादिक होय जाय है, ऐसे कषाय का सन्नाह रहा ही करे है, कोई एक समय भी कषाय रहित होता नहीं। इस लिये कोढ़ कषाय का कोढ़ कार्य सिद्धि भये भी दुःख दूर होय नहीं, और इस कै अभिप्राय तो सर्व कषायन सर्व प्रयोजन सिद्धि करने का है, सोई होय तो यह सुखी होय। सो तो कदाचित् होय-सके नहीं। इस लिये अभिप्राय विषे शाश्वतां दुःखी ही रहे है। और यह कषायन के प्रयोजन को साध दुःख दूर कर सुखी भया चाहै है। सो यह उपाय भूठा है, तो सांचा उपाय क्या है, सो कहिये है। इस जीव कै सम्यक्दर्शन ज्ञान से यथावत् अज्ञान वा जानना होय है। तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि भिटे है। और तिन ही के बल कर चारित्र मोह का अनुभाग हीन होय है, ऐसे होतै कषायन का अभाव होय है। तब तिन की पीड़ा दूर होय है। और प्रयोजन भी कुछ रहता नहीं, निराकुल होने से संहा सुखी होय है, इस लिये सम्यक्दर्शनादिक इस दुःख मेटने का सांचा उपाय है। और इस जीव कै मोह कर दान, लाभ, भोगोपभोग वीर्य शक्ति का उत्साह उपजै है, परन्तु अन्तराय कर्म के उदय से होय सकै नहीं। तब परम आकुलता होय है। सो यह दुःख रूप ही है, उस का उपाय करै है, जो विघ्न के वाद्य कारण समै है, तिन के दूर करने का उद्यम करै है, सो यह उपाय भूठा है। उपाय किये भी अन्तराय के उदय होतै

विघ्न होते देखिये हैं। और अन्तराय का लयोपशम भए, विनाउपाय किये भी विघ्न होते न देखिये हैं। इस लिये विघ्न का मूल कारण अन्तराय ही है। और जैसे स्वान के पुरुष कर वाही हुई लाठी लागै वह स्वान लाठी से घृथा ही द्वेष करै है। तैसे जीव के अन्तराय कर निमित्त भूत किया हुआ बाह्य चेतन अचेतन द्रव्य कर विघ्न भया, यह जीव तिन वाह्य द्रव्यन से घृथा द्वेष करै है। अन्य द्रव्य इस के विघ्न किया चाहै हैं, और इस के विघ्न न होय, और अन्य द्रव्य विघ्न किया न चाहें, परन्तु इस के होय है। इस लिये जानिये है कि अन्य द्रव्य का कुछ वश नाहीं है। जिन का वश नाहीं, तिन से काहे को लड़िये। इस लिये यह उपाय भूठा है, तो सांचा उपाय क्या है, सो कहिये है:- मिथ्यादर्शनादिक कर इच्छा कर उत्साह उपजै था, सो सम्यग्दर्शनादिक कर दूर होय है, और सम्यग्दर्शनादिक ही कर अन्तराय का अनुभाग घटे है। तब इच्छा तो भिट जाय है, शक्ति बधजाय है, तब वह दुःख दूर होय निराकुल सुख उपजै है, इस लिये सम्यग्दर्शनादिक ही सांचा उपाय है, और वेदनीय के उदय से दुःख सुख के कारण का संयोग होय है। तहां कई तो शरीर विषे ही अवस्था होय हैं, कई शरीर की अवस्था को निमित्त भूत बाह्य संयोग होय हैं। कई बाह्य ही वस्तुन का संयोग होय है, तहां असाता का उदय कर शरीर विषे तो क्षुधा, तृषा, उश्वास, पीड़ा, रोग इत्यादि होय हैं, और शरीर की अनिष्ट अवस्था को निमित्त भूत बाह्य अति शीत उष्ण पवन बन्धनादिक का संयोग होय है। और बाह्य शत्रु कपुचादिक वा कुवर्णादिक सहित स्कन्धन का संयोग होय है। सो मोह कर इन विषे अनिष्ट बुद्धि होय है, जब इनका

उदय होय तब मोह का उदय ऐसा ही आवै है, जिस कर परिणामन में महाव्याकुलता होय है इन को दूर किया चाहै है, यावत् यह दूर न होयें, तावत् दुःखी ही रहै है, सो इन के होतैं सर्व ही दुःख मानै हैं। और साता के उदय कर शरीर विषे आरोग्य पनी वा बलवान् पनी इत्यादि होय हैं। और शरीर की इष्ट अवस्था को निमित्त भूत वाछा खान पानादिक वा सुहावने पनादिक का संयोग होय है, और वाछा मित्र, सुपुत्र, सत्नी, किंकर, हस्ती, घोटक, धन, धान्य, मन्दिर, वस्त्रादिक का संयोग होय है, सो मोहकर इन विषे इष्ट बुद्धि होय है। जब इन का उदय होय तब मोह का उदय ऐसा ही आवै। जिस कर परिणामन विषे चैन मानै। इन की रक्षा चाहै। यावत् रहै तावत् सुख मानै है तो यह सुख मानना ऐसा है जैसे कोई घने रोगन कर बहुत पीड़ित होय रहा था, तिस कै कोई ईलाज कर, कोई एक रोग की कितेक काल कुछ उपशांतता भई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा आप की सुखी मानै है, परमार्थ से सुख है नाहीं, तैसे यह जीव घने दुःखन कर बहुत पीड़ित होय रहा था, तिस के कोई प्रकार कर कोई एक दुःख की कितनेक काल कुछ उपशांतता भई, तब यह पूर्व अवस्था की अपेक्षा आप ही को सुखी कहै है। परमार्थ से सुख है नाहीं। और इस कै असाता के उदय होतैं जो होय तिस कर तो दुःख भासै है, सो तिस के दूर करने का उपाय करै है। और साता के उदय होतैं जो होय तिस कर सुख भासै है, सो तिस के राखने का उपाय करै है, सो यह उपाय भूठा है, क्योंकि प्रथम तो इस का उपाय इस के आधीन नाहीं है, वेदनीय कर्म के उदय के आधीन है। असाता के मेटने के अर्थ साता की प्राप्ति के अर्थ तो सर्व ही

यत्न करे है, परन्तु किसी के थोड़ा यत्न किये भी वा न किये भी सिद्धि होय जाय है, किसी के बहुत यत्न किये भी सिद्धि न होय है, इस लिये जानिये है, इस का उपाय इस के आधीन नाहीं है । और कदाचित् उपाय भी करै, और तैसा ही उद्योग आवै तो थोड़े काल किञ्चित् किसी प्रकार की असाता का कारण मिटै, और साता का कारण होय है, तहां भी मोह के सद्भाव से तिनको भोगने की इच्छा करै है । और आकुलित होय एक भोग वस्तु को भोगने की इच्छा होय है, और वह यावत् मिले तावत् तो उस की इच्छा कर आकुलता होय है, और जब वह मिल जाय है, तो उस ही समय अन्य को भोगने की इच्छा होय जाय है, तब तिस कर आकुलित होय है, जैसे किसी के स्वाद लेने की इच्छा भई थी, उस का स्वाद जिस समय भया, तिस ही समय अन्य वस्तु का स्वाद लेने की वा स्पर्शनादिक की इच्छा उपजै है, अथवा एक ही वस्तु को पहिले अन्य प्रकार भोगने की इच्छा होय वह यावत् न मिले तावत् उस की आकुलता रहे है । और वह भोग भया और उस ही समय अन्य प्रकार भोगने की इच्छा होय है । जैसे रत्नी को देखा चाहे था, जिस समय अवलोकन भया उस ही समय रत्न की इच्छा होय है । और ऐसे भोग भोगते भी तिनके अन्य उपाय करने की इच्छा होय है । और तिन को छोड़ अन्य उपाय करने लग जाय है, ऐसे अनेक प्रकार आकुलता रहे है । देखो एक धन के उपाय करने में व्यापारादिक करते और उसकी रक्षा करने में सावधानी करते कितनी आकुलता होय है । और बुधा, शीत, उष्ण, मल श्लेष्मादि असाता का उद्योग आया ही करे है । तिस का निराकरण कर सुख माने सो कहि का सुख

है, यह ती रोग का प्रतिकार है, यावत् बुधादिक रहे, तावत् तिन के मिठावने की इच्छा कर आकुलता होय है। वह मिटै तब कोई अन्य इच्छा उपजै है तिसकी आकुलता होय है। तब फिर बुधादिक उत्पन्न होय आवै है। तब उनकी आकुलता होय जाय है, ऐसे इसकै उपाय करने से कदाचित् असाता मिट साता होय जाय तो तहां भी आकुलता ही रहा करै है। इस लिये दुःख ही रहे है। और ऐसे भी रहना तो होता नाहीं। क्योंकि उपाय करतें करतें भी कोई असाताका उदय ऐसा आवै है, तिसका कुछ भी उपाय बन सकै नाहीं, और तिस की पीड़ा बहुत होय है, सो सही भी जाय नाहीं। तब उसकी आकुलता कर विव्वल होय जाय है, तहां महा दुःखी होय है। सो इस संसार विषे साताका उदय तो कोई पुराय का उदय कर किसी के कदाचित् ही पाईये है। घने जीवन के बहुत काल असाता ही का उदय रहै है, इस लिये उपाय करै है सो भूठा है। अथवा वाद्य सामग्री से सुख दुःख मानिये है सो भी भ्रम है। सुख दुःख तो साता असाता के उदय होतें मोह के उदय से होय है। सो प्रत्यक्ष देखिये है, लज्ज धन के धनी के सहस्र धन का घाटा भया तब वह दुःख माने है। और शत धन के धनी के सहस्र धन भया, तब वह सुख माने है। सो वाद्य सामग्री तो उसकै इस से निर्याणवें गुणी है, अथवा लज्ज धन के धनी के अधिक धन की इच्छा है तो वह दुःखी है। शत धन के धनी के सन्तोष है तो वह सुखी है। और समान वस्तु मिले भी कोई सुख माने है, कोई दुःख माने है। जैसे किसी को मोटा वस्त्र का मिलना दुःखकारी होय है, किसी को सुखकारी होय है, और शरीर विषे बुधा आदि पीड़ा वा वाद्य इष्ट का वियोग अनिष्ट का संयोग भये

किसी को बहुत दुःख होय है किसी के थोड़ा दुःख होय है, किसी को न होय है। इसलिये सामग्री के आधीन सुख दुःख नाहीं है। साता असाता के उदय होतें मोहरूप परिणामन के निमित्त से ही सुख दुःख मानिये हैं। --(यहां प्रश्न) :-- जो बाह्य सामग्री तो तुम कहो हो तैसे ही है। परन्तु शरीर विशेष तो पीड़ा भये दुःख ही होय है। और पीड़ा न भये सुख होय है। यह तो शरीर अवस्था ही के आधीन सुख दुःख भासे है। --(तिस का समाधान) :-- संसारी जीवन का तो ज्ञान इन्द्रियाधीन ही है, और इन्द्रिय शरीर का अङ्ग है, सो जो अवस्था इनमें बीतै तिन ही के जानने रूप ज्ञान परिणाम है। तिस के साथ ही मोह भाव उत्पन्न होय है। तिस कर शरीर अवस्था का सुख दुःख विशेष जानिये है। और पुत्र धनादिक से अधिक मोह होय तो अपने शरीर का कष्ट सहे तिस का भी थोड़ा दुःख माने है। उनको दुःख भये वा उनका संयोग मिटे बहुत दुःख माने है। और मुनि हैं, सो शरीर को पीड़ा होतें भी कुछ दुःख मानते नाहीं। इसलिये सुख दुःख मानना मोह ही के आधीन है। मोह के और वेदनीय के निमित्त नैमित्तक संबन्ध है, इस लिये साता असाता के उदय से सुख दुःख का होना भासे है। और मनुष्यपनेमें कितनीक सामग्री साता के उदय से होय हैं। कितनीक असाता के उदय से होय हैं। इस लिये सामग्रीन कर सुख दुःख भासे है। परन्तु निश्चय कीये मोह ही से सुख दुःख का होना पाइये है, औरन कर सुख दुःख होने का नियम नाहीं है। केवली के साता असाता का उदय भी है। और सुख दुःख के कारण सामग्री का भी संयोग है। परन्तु मोह के अभाव से किंचित्मात्र भी सुख दुःख होता नाहीं। इसलिये सुख दुःख मोह ही जनित मानना,

और जो तू सामग्री को दूर करने का वा होने का उपाय कर दुःख भेड्या चाहे, सुखी भया चाहे, सो यह उपाय झूठा है। तो सांचा उपाय क्या है, सो कहिये है। सम्यग्दर्शन से भ्रम दूर होय तब सात्वती से दुःख सुख भासे नाहीं। अपने परणाम ही से भासे और यथार्थ विचार का अभ्यास कर अपने परिणाम जैसी सामग्री के निमित्त से सुखी दुःखी न होयें, तैसे साधन करै। और जब सम्यग्दर्शनादि भाव से मोह भेद होय जाय तब ऐसी दशा होय जाय है, कि अनेक कारण मिलै भी आप को सुख दुःख होय नाहीं। तब एक शान्त दशा रूप निराकुल होय सबि सुख को अनुभवै है। तब सर्व दुःख मिटै सुखी होय। यह ही सांचा उपाय है। और आयु कर्म के निमित्त से पर्याय का धारना सो जीवतव्य है। पर्याय छूटना सो मरण है। और यह जीव मिथ्या दर्शनादिक से पर्याय ही को आपा अनुभवै है। इस लिये जीवतव्य रहे अपना अस्तित्व माने है। मरण भए अपना अभाव होना माने है, इस कारण से ही सदा काल इस मरण का भय रहै है, तिस भय कर सदा आकुलता रहे है। जिन को मरण का कारण जानि तिन से बहुत डरै है। कदाचित् उन का संयोग बने तो महा व्याकुल होय जाय है। ऐसे महा दुःखी होय है, तिस का उपाय यह करै है, कि मरण के कारणों को दूर राखै है। वा उन से आप भागै है। और औषधि आदिक का समागम करै है। गढ़कोटादिक बनावै है, इत्यादि उपाय करै है, सो यह उपाय झूठा है। क्योंकि आयु पूर्ण भये तो अनेक उपाय करै, और अनेक सहाय होय होय ही होय, एक समय मात्र भी न जीवै। और यावत् आयु पूर्ण न होय तावत् अनेक कारण मिलै तो भी मरण न होय,

इस लिये उपाय किये भी मरण मिटता नहीं। क्योंकि आयु की स्थिति पूर्ण होय ही होय। इस लिये मरण भी होय ही होय, इस का उपाय करना झूठा ही है। तो सांचा उपाय क्या है सो कहिये है। सम्यग्दर्शनादिक से पर्याय विषे अहं छूटे अनादिनिधन आप चैतन्य द्रव्य है, तिस विषे अहं बुद्धि आवे पर्याय को स्वांग समान जानै। तब मरण का भय रहै नाही। और सम्यग्दर्शनादिक ही से सिद्ध पद पावै, तब मरण का अभाव होय। इस लिये सम्यग्दर्शनादिक ही सांचा उपाय है। और नाम कर्म के उदय से गति जाति शरीरादिक निपजै हैं, तिन विषे पुण्य के उदय से जो होय है। सो सुख के कारण होय है, पाप के उदय से जो होय है सो दुःख के कारण होय हैं। सो यहां सुख मानना भ्रम है। और यह जीव जो दुःख के कारण मिठावने का और सुख के कारण होने का उपाय करे है, सो झूठा है। सांचा उपाय सम्यग्दर्शनादिक हैं। सो जैसे वेदनीय का कथन करतैं निरूपण किया है, तैसे यहां भी जानना। वेदनीय और नाश कर्म के सुख दुःख के कारणपना की समानता है, इस लिये निरूपण की भी समानता जाननी। और गोत्र कर्म के उदय से नीचे ऊंचे कुल विषे उपजे है, तहां ऊंची कुल विषे आप को ऊंचा माने है। नीचे कुल विषे उपजे आप को नीचा माने है, सो कुल पलटने का उपाय तो इस को भ्रम नाही। इसलिये जैसा कुल पाया तिस ही विषे आपा माने है। सो कुल अपेक्षा आपकी नीचा ऊंचा मानना भ्रम है। क्योंकि ऊंचे कुलका कोई पुरुष निन्द्य कार्य करे तो वह नीचा होय जाय है। और नीचे कुल विषे उपजा कोई पुरुष श्लाघ्य कार्य करे तो वह ऊंचा होय जाय है, और लोभादिक से नीचे कुलवाले की

ऊँचे कुल वाले सेवा करने लग जाय है। और कुल भी कितनेक काल रहे है, जब पर्याय छूटे है, कुल की पलटना होजाय है। इस लिये ऊँचे नीचे कुल अपेक्षा आपकी ऊँचा नीचा मानने से, ऊँचे कुल वाले की नीचा होने का भय रहे है, और नीचे कुलवाले की अपने नीचपने का दुःख रहे है। सो इस दुःख दूर करने का साँचा उपाय क्या है, सो कहिये है। सम्यग्दर्शनादिक से ऊँचे नीचे कुल विषे हर्ष विषाद न माने। और इस ही से जिसकी पलटना न होय ऐसा सर्व तैं ऊँचा सिद्ध पद पावै, तब सर्व दुःख मिटे परम सुखी होय। इसलिये सम्यग्दर्शनादिक ही इस जीव कै दुःख मेटने का सुख करने का साँचा उपाय है। इस प्रकार कर्म के उदय की अपेक्षा मिथ्यादर्शनादिक के निमित्तसे इस संसार विषे दुःख ही दुःख पाइये है। तिस का वर्णन कीया। अब इस ही दुःख की पर्याय अपेक्षा कर वर्णन करिये है। इस संसार विषे बहुत काल तो एकेन्द्रिय पर्याय विषे ही बीतै है। सो आनादि ही से तो नित्य निगोद विषे ही रहना है। और तहां से निकसना ऐसे है, जैसे भाड़ भून तैं चना उछल बाहिर निकसे ऐसे यह जीव नित्य निगोद से निकस कर अन्य पर्याय धरै है। सो वहां तिस पर्याय विषे तो थोड़ा ही काल रहे है, बहुत काल तो एकेन्द्रिय विषे ही व्यतीत करै है। तहां इतर निगोद विषे तो बहुत रहना होय है। और कितनेक काल पृथ्वी, अप, तेज, वायु, प्रत्येक वनस्पति विषे रहना होय है। नित्य निगोद से निकसे पीछे तस विषे तो उत्कृष्ट रहने का काल साधिक दीय हजार सागर ही है। और एकेन्द्रिय विषे तो उत्कृष्ट रहने का काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र है। और पुद्गल परिवर्तन काल ऐसा है जिस के अनन्तवें भाग

विषे भी अनन्ते सागर होय हैं। इस लिये इस संसारी के मुख्य पने तो एकेन्द्रिय पर्याय विषे ही काल व्यतीत होय है। तहां एकेन्द्रिय के ज्ञान दर्शन की शक्ति तो किंचित् मात्र ही रहे है। एक स्पर्शन इंद्रिय निमित्त से भया मतिज्ञान, और तिस के निमित्त से भया, श्रुतज्ञान, और स्पर्शन इंद्रिय जनित अचल-दर्शन जिन कर शीत उष्णादिक को किंचित जाने देखे है। ज्ञानावर्ण दर्शना वर्ण के तीव्र उदय कर इससे अधिक दर्शन ज्ञान न पाईयेहैं। और विषयन की इच्छा पाईये है। इसलिये महा दुःखी है और दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होय है, इस लिये पर्याय ही को आपा श्रद्धे है अन्य विचार करने की शक्ति नाहीं है। और चारित्र मोह के उदय से तीव्र क्रोधादिक कषावरूप परिणमै है, क्योंकि उनके केवली भगवान ने क्लृप्ता, नील, कापीत यह तीन अशुभलेश्या ही कही हैं, सो तीव्र कषाय हो तैं ही होय हैं। सो कषाय तो बहुत है और शक्ति सर्व प्रकार कर महा हीन है, इसलिये बहुत दुःखी होय रहे हैं, कुछ उपाय कर सकते नाहीं, यहां कोई कहै ज्ञान तो किंचितमात्र ही है, वै क्या कषाय करे हैं -- (तिस का समाधान) :- सो ऐसा तो नियम है नाहीं। जेता ज्ञान होय तेताही कषाय होय, ज्ञान तो जितना ज्योपशम होय तितनाही होय है। जैसे कोई अंधे, बहरे, पुरुष के ज्ञान थोड़ा होतैं भी बहुत कषाय होती देखिये है, तैसे एकेन्द्रिय के ज्ञान थोड़ा होतैं भी बहुत कषाय होना मानिये है। और वाद्य कषाय प्रगट तब होय है, जब कषाय के अनुसार कुछ उपाय करे, सो वह सामर्थ्य रहित हैं, एकेन्द्रिय तो उपाय कर सकते नाहीं। इस लिये उन की कषाय प्रगट नाहीं होय है। जैसे कोई पुरुष शक्ति हीन है, इस लिये तिस के कषाय प्रगट होति नाहीं, वह ही

अतिदुःखी होय है। तैसे एकेन्द्रिय जीव शक्ति हीन हैं, उनके कोई कारण से कषाय होय है, परंतु कुछ कर सकते नहीं। इसलिये उनकी कषाय बाह्य प्रगट नहीं है, वह आप ही दुःखी होय है, और इतना और जानना जहाँ कषाय बहुत होय और शक्ति हीन होय तहाँ घना दुःख होय है, और जैसे कषाय घटती जाय और शक्ति बधती जाय, तैसे दुःख घटता जाय है। सो एकेन्द्रियन के कषाय तो बहुत है। और शक्ति हीन है। इस लिये एकेन्द्रिय जीव महा दुःखी है, और उनके दुःख वही भोगवे है, और केवली जाने हैं, जैसे संनिपाती का ज्ञान घट जाय है, और बाह्य शक्ति हीनपने से अपना दुःख प्रगट न कर सके है, परन्तु वह महा दुःखी है, तैसे एकेन्द्रिय के ज्ञान थोड़ा है, और बाह्य शक्ति हीनपने से अपने दुःख को प्रगट भी न कर सके है। और अंतराय के तीव्र उदयकर बहुत चाहा भी होता नहीं, इसलिये यह महा दुःखी ही है। और अघाति कर्मन के विषे विशेषपने पाप प्रकृतिन का ही उदय है, तहाँ असाता बेदनी के उदय होतें तिस के निमित्त से महा दुःखी होय हैं, पवन से टूटे हैं, और वनस्पति हैं, सो शीत उष्ण कर सूख जाय हैं। जल न मिले तो सूख जाय है अग्नि कर बल जाय है, कोई छेदे है, भेदे है मसले है, खाय है, तोड़े है, इत्यादि अवस्था होय है। ऐसे ही यथासंभव पृथ्वी आदि विषे अवस्था होय है, तिन अवस्था के होते वे महा दुःखी होय हैं, जैसे मनुष्य के शरीर विषे ऐसी अवस्था भये दुःख होय है, तैसे ही उन के भी होय है, क्योंकि इन का ज्ञान पना स्पर्शन इन्द्रिय से होय है, सो उन के स्पर्शन इन्द्रिय ही है। इस लिये उन को ज्ञान मोह के वश से महा व्याकुल होय हैं। परन्तु भागने की, वा लड़ने की, वा पुकारने की, शक्ति नहीं है। इसलिये

अज्ञानी लोग उन के दुःख को भनते नहीं। और कदाचित् किञ्चित् साता का उदय होय तो सो वह बलवान होता नहीं। और आयु कर्म से इन एकेन्द्रिय जीवन विषे अर्थात् की आयु स्वास के अठारवें भाग मात्र ही है। और पर्याप्त की अल्पवृत्त आदि कितनेक वर्ष पर्यन्त है, सो आयु थोड़ा है। इस लिये जन्म मरण हुआ ही करै है। तिस कर दुःखी है, और नाम कर्म विषे तिर्यञ्च गति आदि पाप प्रकृतिन का ही उदय विशेष पने पाइये है। और जो कभी किसी हीन पुण्यप्रकृति का भी उदय होय तो तिस का बलवानपना होता नहीं। इस लिदे तिन कर भी वह मोह के वश से दुःखी ही है। और गोत्र कर्म विषे नीच गोत्र ही का उदय है, तिस कर भंत्ता तो होय नहीं। इस लिये भी दुःखी ही है ॥ ऐसे एक इन्द्रिय जीव महा दुःखी है। और संसार कि जैसे पाषाण आधार विषे तो बहुत काल रहे है, निराधार आकाश विषे तो कदाचित् किञ्चित् मात्र काल ही रहे है। तैसे ही जीव एकेन्द्रिय पर्याय विषे बहुत काल रहै है, अन्य पर्याय विषे तो कदाचित् मात्र काल ही रहे है। इस लिये यह जीव संसार विषे महादुःखी है। और वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चतुरेन्द्रिय असेनी पंचेन्द्रिय पर्यायन को जीव धारै है, तहां भी एकेन्द्रियवत् ही दुःख जानना। विशेष इतना है, कि यहां क्रम से एक एक इन्द्रिय जनित ज्ञान दर्शन की कुछ शक्ति अधिक भद्र है, और बोलने चलने की शक्ति भी भद्र है, परन्तु तहां भी अर्थात् अथवा पर्याप्त हीन शक्ति के धारक छोटे जीव हैं, तिन की शक्ति प्रगट होती नहीं। और जो बहुत शक्ति के धारक बड़े जीव हैं, तिन की शक्ति प्रगट होय है। और वें विषयन का

उपाय करें हैं, और दुःख दूर होने का उपाय करें हैं। और क्रोधादिक का काटना मारना लड़ना छल करना, अन्नादिक का संग्रह करना, भागना इत्यादि कार्य करें हैं। और दुःख कर तड़फड़ाट करना पुकारना इत्यादि क्रिया करें हैं। इस लिये तिन का दुःख तो प्रगट ही भासै है। सो लट कीड़ी आदि जीवन के शीत उष्ण छेदन भेदनादिक से वा भूख तथा आदि से परम दुःख देखिये हे सो प्रत्यक्ष देखै है। तिस का विचार कर लेना यहां विशेष क्या लिखें। ऐसे वेद्विन्द्रियादिक जीव भी महादुःखी ही जानने। और संज्ञी पञ्चेन्द्रियन विषे नारकौ जीव हैं, सो तो सर्व प्रकार महादुःखी ही हैं। ज्ञानादिक की कुछ शक्ति है, परन्तु विषयन की दृष्टा बहुत है। और द्रष्ट विषयन की सामग्री किञ्चित भी न मिले है। इस लिये वे तिस शक्ति होतें भी महादुःखी ही हैं। और क्रोधादिक कषाय का अति तीव्रपना पाइये है, क्योंकि इन के कृष्णादि अशुभ लेश्या ही हैं, तहां क्रोध मान कर परस्पर दुःख देने का निरन्तर कार्य पाइये है। जो परस्पर मित्रता करें तो यह दुःख मिट जाय और अन्य को दुःख दीये कुछ उन का कार्य भी होता नहीं। परन्तु क्रोध मान का अति तीव्रपना पाइये है, तिस कर परस्पर दुःख देने ही की बुद्धि रहे है। विक्रिया कर अन्य को दुःखदायक शरीर के अंग बनावें हैं, वा अस्त्रादि बनावें हैं, तिन कर अन्य को आप पीड़ें हैं। और आप को कोई अन्य पीड़ें हैं, कदाचित् कषाय उपशान्ति होय नहीं। और माया लोभ की अति तीव्रता है। परन्तु कोई द्रष्ट सामग्री तहां देखै नहीं। इस लिये तिन कषायन का कार्य प्रगट कर सकते नहीं। तिन कर अन्तर

विषे महादुःखी है। और कदाचित् किञ्चित् कोङ्क प्रयोजन पाय तिन का भी कार्य होय है, और हास्य, रति, कषाय है, परन्तु वाद्य निमित्त नाही। इस लिये प्रगट होते नाहीं। कदाचित् किञ्चित् किसी कारण से होय है। और अरति, शोक, भय, जुगुप्सा इन के वाद्य कारण बन रहे हैं, इस लिये यह कषाय प्रगट तीव्र होय है। और वेदनीय विषे नपुंसक वेद है। सो इच्छा तो बहुत और स्त्री पुरुष से रमने का निमित्त नाही। इस लिये महा पीड़ित हैं, ऐसे कषायन कर अति दुःखी है। और वेदनीय विषे असाता ही का उदय है, तिस कर तहां अनेक वेदनीय का निमित्त है। शरीर विषे कोढ़, खाज, श्वासादिक अनेक रोग युगपत् पाइये हैं। और झुधा तथा ऐसी है, सर्व का भक्षण पान किया चाहे हैं। और तहां माटी का भोजन मिलै है, सो माटी भी ऐसी है जो यहां आजाय तो तिस की दुर्गंधि से कई कोशन के मनुष्य मर जायें। और शीत उष्ण तहां ऐसा है, लक्ष योजन का खोह का गोला होय सो भी तिन कर भस्म हो जाय। कहीं शीत है, कहीं उष्ण है, और पृथ्वी तहां शस्वन से भी महा तीक्ष्ण कण्टकन कर सहित है। और तिस पृथ्वी विषे बन है। सो शस्वधारा समान प्रचादि सहित है। और नदी है, सो तिस के स्पर्शन भये शरीर खण्ड खण्ड हो जाय है, ऐसे जल सहित है। प्रबन ऐसा प्रचण्ड है, तिस कर दग्ध हुआ जाय है। और नारकी को अनेक प्रकार पकड़ कर घायी में फेले हैं। खण्ड खण्ड करे हैं। हांडी में राधें हैं, कोड़ड़े मारें हैं। तप्त लोहादिक का स्पर्श करावें हैं, इत्यादि वेदना उपजावें हैं। तीसरी पृथ्वी पर्यन्त तो असुर कुमार देव जाय हैं। सो तो आप पीड़ा दे हैं। वा परस्पर लड़ावें हैं। ऐसी

वेदना होलें शरीर छूटै नाहीं। पारावत् खगड खगड हो जाय तौभी मिल जाय है। ऐसी महा पीड़ा है, और साता का निमित्त तो कुछ है नाहीं। कोई अंश कदाचित् कोई के अपनी मान से कोई कारण अपेक्षा साता का उदय है, सो बलवान नाहीं। और आयु तथा बहुत जघन्य दश हजार वर्ष उत्प्लष्ट तैतीस सागर इतने काल ऐसे दुःख तथा सहने होय हैं। और नाम कर्म की सर्व प्रापप्रकृति ही का उदय है। एक भी पुरयप्रकृति का उदय नाहीं है, तिन कर महादुःखी हैं। और गोन कर्म विषे नीच गीच ही का उदय है, तिस कर महंता न होय है। इस लिये महादुःखी ही हैं। ऐसे नरक गति विषे महादुःख जानने, और तिर्यच गति विषे बहुत अलब्ध अप्रयाप्त जीव हैं तिन का तो उश्वास के अठारवें भागमात्र आयु है, और कोई पर्याप्त भी छोटी जीव हैं, सो इन की शक्ति प्रगट भासै नाहीं। तिन के दुःख एकेन्द्रियवत् जानने। ज्ञानादिक का विशेष है, सो विशेष जानना, और जो बड़े पर्याप्तजीव कोई सम्मूर्च्छन हैं, कोई गर्भज हैं, तिन विषे ज्ञानादिक प्रगट होय है सो विषयन की इच्छा कर आकुलित है। बहुतन की तो द्रष्ट विषय की प्राप्ति नाहीं है, किसी की कदाचित् किंचित् होय है। और मिथ्याभाव कर असत्य श्रवणी होय रहे हैं। और कषाय मुख्यपने तीव्र ही पाईये है। क्रोध, मान कर परस्पर लड़े हैं, भजण करें हैं, दुःख दे हैं। माया, लोभ कर छल करें हैं। वस्तुन की चुरावे हैं, हास्यादिक कर तिन कषायन कर कार्यन विषे प्रवर्त्त हैं। और किसी के कदाचित् मन्द कषाय भी होय है। परन्तु थोड़ी जीवन के होय है। इस लिये मुख्यता नाहीं। और वेदनीय विषे मुख्य प्रसाता का उदय है। तिस कर रोग पीडित जुधा तथा छेदन भेदन बहुत भारवहन शीतल उष्ण अंग

भंगादि अवस्था होय है। तिस कर दुःखी होते प्रत्यक्ष देखिये हैं। इसलिये बहुत नहीं कहा है। किसी को कदाचित् किंचित् साता का भी उदय होय है। परन्तु थोड़े जीवन के होय है, मुख्यता नाहीं है। और आयु अन्तर्मूर्त्त आदि कोटि पूर्व पर्यन्त है। सो घने जीव स्तीक आयु के ही धारक होय हैं। इस लिये जन्म मरण का दुःख पावै हैं। और भोग भूमिया की बड़ी आयु है, और उन के साता का भी उदय है, सो वे जीव थोड़े हैं और नाम कर्म की मुख्यगने तो तिर्यञ्च गति आदि प्राप प्रकृतिन का ही उदय है। किसी के कदाचित् कोई पुण्यप्रकृति का भी उदय होय है, परन्तु थोड़े जीवन के थोड़ा होय है। मुख्यता नाहीं। और मोक्ष विषे नीच गोत्र ही का उदय है, इस लिये हीन होय रहे हैं। ऐसे तिर्यञ्च गति में महा दुःख जानने। और मनुष्य गति में असंख्याते जीव तो लब्ध अपर्याप्त हैं, सो सन्मूर्च्छन ही हैं, तिन की तो आयु उश्वास के अठारवें भाग मात्र है। और कोई जीव गर्भ में आय थोड़े ही काल में मरण पावै है, तिन की तो शक्ति प्रगट भासे नाहीं, तिन के दुःख एकेन्द्रियवत् जानने। विशेष है, सो विशेष जानना। और गर्भज के कितनेक काल गर्भ में रहना होय है, पीछे बाह्य निकसना होय है, सो तिन के दुःख का कर्म अपेक्षा पूर्व वर्णन कीया है, तैसे जानना। वह सर्व वर्णन गर्भज मनुष्यन के संभव है। अथवा तिर्यञ्चन का वर्णन कीया है, तिस में जानना विशेष यह है। यहाँ कोई शक्ति विशेष पाइये है। वा राजादिकन के विशेष साता का उदय होय है, वा क्षत्रियादिकन के उच्च गोत्र का भी उदय होय है, और धन कुटुम्बादिक का निमित्त विशेष पाइये है, इत्यादि विशेष जानना। अथवा गर्भ आदि अवस्था

के दुःख प्रत्यक्ष भासै हैं, जैसे बिछटा विषे लट उपजै हैं, तैसे गर्भ में शुक्र शीघ्रता का बिन्दु को अपना शरीर रूप कर जीव उपजै है। पीछे तहां क्रम से ज्ञानादिक की वा शरीर की वृद्धि होय है। गर्भ का दुःख बहुत है, तहां संकोच रूप अधोमुख जुधा तृषादि सहित काल पूर्ण करै है, फिर बाहर निकसै है। तब बाल्य अवस्था में महा दुःखी होय है। कीर्त्त कहै बाल्य अवस्था में दुःख थोड़ा है सो नाहीं है। शक्ति थोड़ी है। इस लिये व्यक्त न होय सके है, पीछे व्यौपारादिक विषे इच्छा आदि दुःखन की प्रगटता होय है, इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता रहै है। पीछे वृद्ध होय तब शक्ति हीन होजाय, तब परम दुःखी होय है। सो दुःख प्रत्यक्ष होते देखिये हैं। हम बहुत क्या कहैं। प्रत्यक्ष जिन को न भासै सो कहा कैसे सुने, किसी के कदाचित् किञ्चित साता का उदय होय है। सो आकुलतामय है, और तीर्थकरादि पद मोक्षमार्ग पाये बिना होय नाहीं, ऐसे मनुष्यादि पर्याय विषे दुःख ही है, एक मनुष्य पर्याय विषे कीर्त्त अपना भजा होने का उपाय करे तो होय सके है, जैसे काने सांठे की जड़ वा गौला चसने योग्य नाहीं। और बीच की पेली पोरिया सो भी चसू जायें नाहीं, कीर्त्त स्वाद का लोभी उस की विगाड़ी तो विगाड़े और जो उसको वीय दे, तो उस के बहुत सांठे होजायें। तिन का स्वाद बहुत मीठा आवै, तैसे मनुष्य पर्याय का बाल वृद्धपना तो सुख योग्य नाहीं, और बीच की अवस्था सो रोग क्षेयादिक कर युक्त तहां सुख होय नाहीं। कीर्त्त विषय सुख का लोभी इसको विगाड़ी तो विगाड़े। और जो इस को धर्म साधन विषे लगावे तो बहुत जंचा पद पावे। तहां सुख बहुत निराकुल पावे। इस लिये अपना हित

साधना इस मनुष्य जन्म को सुख होने का भर्मकर ब्रथा न खीवना । और देव पर्याय विषे ज्ञानादिक की शक्ति कुछ औरन से विशेष है, सो उन में बहुत से तो मिथ्यात्व कर अतत्व श्रद्धानी ही होय रहे हैं । सो तिनके कषात कुछ मन्द है, परन्तु भवन वासी व्यन्तर ज्योतिषीन कै तो कषाय बहुत मन्द नाहीं है । और उपयोग तिनका बहुत चंचल है, और कुछ शक्ति भी है, सो कषायन के कार्यन विषे ही प्रवर्त्त है । कौतुहलादि विषयादि कार्यन विषे ही लग रहे हैं । सो तिस आकुलता कर दुःखी ही है । और वैमानिकन के ऊपर ऊपर विशेष मन्द कषाय है । और शक्ति भी विशेष है, सो आकुलता घटने से दुःख भी घटता है, यहां देवन के क्रोध, मान, कषाय है, परन्तु कारण थोड़ा है, इस लिये तिन कै कार्यन की गीणता है, किसी का बुरा करना किसी को हीन करना दयादि कार्य निष्कण्ट देवन कै तो कौतुहलादिक कर होय है, और उत्कण्ठ देवन कै थोड़ा होय है मुख्यता नाहीं है । और माया लोभ कषायन के कारण पाद्वे है, इस लिये तिन कै कार्य की मुख्यता है । छल करना विषय सामग्री की चाह करनी इत्यादि कार्य विशेष होय हैं सो भी ऊंचे २ देवन कै थोड़े हैं । और हास्य रति कषाय के कारण घने पाद्वे हैं, इस लिये इन कार्यन की मुख्यता है । और रति, शोक, भय, जुगुप्सा, इन के कारण थोड़े हैं । इस लिये इन के कार्यन की गीणता है । और स्त्रीवेद पुरुषवेद का उदय है, और रमने का भी निमित्त है, सो काम सेवन करे है, यह भी कषाय ऊपर २ मन्द है । अहमिन्द्रन कै बेदन की मन्दता कर काम सेवन का अभाव है, इस प्रकार कर देवन कै कषाय भाव है, सो कषाय ही से दुःख है । और जिन के कषाय जितना

थोड़ा है, उतना ही दुःख भी थोड़ा है, इस लिये औरन की अपेक्षा दुःख की सुखी कहिये है, परन्तु थोड़ा है, उतना ही दुःख भी थोड़ा है, और वेदनीय विषे साता का उदय है। तहां भवनचक्र के थोड़ा है, परमार्थ से कषायभाव दुःख ही है, और वेदनीय विषे साता का उदय है। तहां भवनचक्र के थोड़ा है, वैमानिकन के ऊपर २ विशेष है, द्रष्ट विषयन की अवस्था स्त्री मकानादिक सामग्री का संयोग पाइये है। और कदाचित् किञ्चित् असता का भी उदय कोई कारण कर होय है, तहां निष्कण्ट देवन के कुछ प्रगट भी है, परन्तु उत्कण्ट देवन के विशेष प्रगट नाहीं है और आयु बड़ी है। जघन्य दश हजार वर्ष उत्कण्ट तेतीस सागर है, इस से अधिक आयु का धारी मोक्षमार्ग पाये बिना होता नाहीं, सो इतने काल विषय सुख में मग्न रहे हैं, और नाम कर्म की देवगति आदि सर्व पुण्यप्रकृति ही का उदय है, इस लिये सुख का कारण है, और गोच विषे उच्चगोच ही का उदय है। इस लिये महंतपद को प्राप्त है। ऐसे इनके पुण्य उत्कण्ट विशेषता कर द्रष्ट सामग्री मिली है और कषायन कर द्रष्टा पाइये है। इस लिये सो भोगने उदय की विशेषता कर रहे हैं, परन्तु द्रष्टा अधिक ही रहे है, इस लिये सुखी होते नाहीं, जंवे देवन के विषे आसक्त होय रहे हैं, परन्तु द्रष्टा अतिक ही रहे है, इस लिये सुखी होते नाहीं। इस उत्कण्ट पुण्यका उदय है, कषाय बहुत मन्द है। तथापि तिन के भी द्रष्टा का अभाव होता नाहीं। इस लिये परमार्थ से दुःख ही है, ऐसे सर्वत्र संसार विषे दुःख ही दुःख पाइये है, ऐसे पर्याय अपेक्षा दुःख वर्णन किया अब इस सर्व दुःख का सामान्य रूप कहिये है, दुःख का लक्षण आकुलता है, सो आकुलता द्रष्टा होते होय है, सो इस संसारी के द्रष्टा अनेक प्रकार पाइये है। एक तो द्रष्टा विषय ग्रहण की है। सो देखना जानना चाहे है। जैसे वर्ण देखने की राग सुनने की श्रव्यता को जानने की इत्यादि

इच्छा होय है, सो यहां अन्य कुछ पीड़ा नहीं, परन्तु यावत् देखे जाने नहीं, तावत् महा व्याकुल होय है, इस इच्छा का नाम विषय है। और एक इच्छा कषाय भावन के अनुसार कार्य करने की है, सो कार्य किया चाहै है, जैसे बुरा करने की हीन करने की इत्यादि इच्छा होय है, सो यहां भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है। परन्तु यावत् वह कार्य न होय तावत् महा व्याकुल होय है। इस इच्छा का नाम कषाय है। और एक इच्छा पाप के उदय से शरीर विषे वा बाह्य अनिष्ट कारण मिलै तब उन के दूर करने की होय है। जैसे रोग पीड़ा बुधा आदि का संयोग भये उन के दूर करने की इच्छा होय है। सो यहां वह पीड़ा मानै है। यावत् वह दूर न होय तावत् महा व्याकुल रहे है। इस इच्छा का नाम पाप का उदय है। ऐसे यह तीन प्रकार की इच्छा होतैं सर्व ही दुःख मानै हैं। सो दुःख ही है। और एक इच्छा बाह्य निमित्त बनने से होय है, इन तीन प्रकार इच्छान के अनुसार प्रवर्त्तने की इच्छा होय है। सो तीन प्रकार इच्छान विषे एक एक प्रकार की इच्छा अनेक प्रकार है। तहां कोई प्रकार इच्छा पूर्ण करने के कारण पुण्य के उदय से मिलै और तिनका साधन युगपत् होय सके नहीं। इस लिये एक को छोड़ अन्य को लागै फिर उसको छोड़ अन्य को लागै जैसे किसी को अनेक सामग्री मिली है। वह किसी को देखे है उसको छोड़ राग सुने है। उसको छोड़ किसी का बुरा करने लग जाय है। उसको छोड़ भोजन करै है। अथवा देखने विषे ही एक को देख अन्य को देखै है। ऐसे ही अनेक कार्यन की प्रवृत्ति विषे इच्छा होय है। सो इस इच्छा का नाम पुण्य का उदय है। इसको जगत् सुख मानै है, सो सुख है नहीं,

दुःख ही है। क्योंकि प्रथम तो सर्व प्रकार इच्छा पूर्ण होने के कारण किसी को भी बने नहीं, और जो कदाचित् कोई प्रकार इच्छा पूर्ण होने के कारण बने भी तो शुगपत् तिनका साधन होय सके नहीं, इस लिये जब तक एक साधन न होय तब तक उसकी आकुलता रहे है। और उसका साधन भये उस ही समय अन्य के साधन की इच्छा होय है। तब उसकी आकुलता होय है। इस लिये एक समय भी निराकुल न रहे है, महा दुःखी ही रहे है। और जब इन तीन प्रकार इच्छा रोग मिटावने का किंचित् उपाय करे है। तब किंचित् दुःख घटे है, परन्तु सर्व दुःख का तो नाश होता नहीं, इस लिये दुःख ही है। ऐसे संसारी जीवन के सर्व प्रकार दुःख ही है, यहाँ इतना और जानना। तीन प्रकार इच्छा कर सर्व जगत् पीडित ही है। और चौथी इच्छा तो पुण्य का उदय आयें ही होय है। सो पुण्य का बन्ध धर्मानुराग से होय है। सो धर्मानुराग विषे जीव थोड़ा लागै है। जीव तो बहुत पाप क्रिया ही विषे प्रवर्त्तै है, इस लिये चौथी इच्छा कोई जीव के कदाचित् काल विषे ही होय है। यहाँ इतना और जानना। जो सामान्य इच्छावान जीवन की अपेक्षा तो चौथी इच्छा वालों के कुछ तीन प्रकार घटने से सुख कहिये है। और चौथी इच्छा वाले की अपेक्षा महान् इच्छा वाला चौथी इच्छा होतैं भी दुःखी होय है, जैसे किसी के बहुत विभूति है। और उसके इच्छा बहुत है, तो वह बहुत आकुलतावान है, और जिसके थोड़ी विभूति है, और इच्छा थोड़ी है। तो वह थोड़ा आकुलतावान है। अथवा किसी के अनिष्ट सामग्री मिले है, और उसके उसके दूर करने की इच्छा बहुत थोड़ी है। तो वह थोड़ा आकुलतावान है। और किसी के दूष्ट

सामग्री मिले है प्ररन्तु तिसके उनके भोगने की वा अन्य सामग्री की इच्छा बहुत है, तो वह जीव घना आकुलतावाज है। इस लिये सुखी दुःखी होना इच्छाके अनुसार जानना वाछा कारण को आधीन नहीं है। नारकी दुःखी और देव सुखी कहिये हैं। सो भी इच्छा की अपेक्षा कहिये हैं। क्योंकि नारकीन के तीव्र कषाय से इच्छा बहुत है। देवन के मन्द कषाय से इच्छा थोड़ी है, और मनुष्य तिर्यच भी सुखी दुःखी इच्छा ही की अपेक्षा जानने। तीव्र कषाय से जिस के इच्छा बहुत है, तिस को दुःखी कहिये है। मन्द कषाय से जिस को इच्छा थोड़ी है, तिस को सुखी कहिये है। परमार्थ से दुःख ही घना थोड़ा है, सुख नहीं है। देवादिक को भी सुखी मानिये है, सो भी भ्रम है, उन के चौथी इच्छा की मुख्यता है। इस लिय आकुलता है, इस प्रकार इच्छा होय है, सो मिथ्यात्व अज्ञान असंयम से होय है। और इच्छा है। सो आकुलतामय है, आकुलता है, सो दुःख ही है, ऐसे सर्व जीव संसारी नाना प्रकार दुःखन कर पीडित ही होय रहे हैं, अब जिन जीवन को दुःखन से छूटना होय सो इच्छा दूर करने का उपाय करो और इच्छा दूर तब ही होय है, जब मिथ्यात्व अज्ञान असंयम का अभाव होय। और सम्यग्दर्शन, ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होय, इसलिये इस ही कार्य का उद्यम करना योग्य है। ऐसा कार्य करना कि जितनी २ इच्छा मिटै उतना २ ही दुःख दूर होता जाय, और जब मोह के सर्वथा अभाव से सर्व इच्छा का अभाव होय तब सर्व दुःख मिटै, सांचा सुख प्रगटे। और ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण, अंतराय का अभाव होय। तब इच्छा के कारण चयोपशम ज्ञान दर्शन की शक्ति का हीनपना तिस का भी अभाव होय, अनन्त

ज्ञान दर्शन वीर्य्य की प्राप्ति होय, और कितनेक काल पीछे अघाति कर्मार्जन का भी अभाव होय तब इच्छा के वाछ्य कारण तिनका भी अभाव होय क्योंकि मोह गये पीछे कारणन विषे कुछ इच्छा उपजने की सामर्थ्य रहती नाहीं। मोह होतैं कारण थे, इसलिये कारण कहे हैं। सो इनका भी अभाव भया तब सिद्ध पद की प्राप्ति होय है। तहां दुःख के कारण का सर्वथा अभाव होने से सदा काल अनोपम्य अखण्डित सर्वोत्प्लाष्ट आनन्द सहित अनन्त काल विराजमान रहे है, सोई दिखाइये है, ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण का ज्योपशम होतैं, वा उदय होतैं, मोह कर एक २ विषय देखने जानने की इच्छा कर महा व्याकुल होता था। सो अब मोह के अभाव से इच्छा का अभाव भया, इस लिये दुःख का भी अभाव भया और ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण का जय होने से सर्व इन्द्रियन को सर्व विषयन का युगपत् ग्रहण भया। इस लिये दुःख का कारण भी दूर भया है। सो ही दिखाइये है। जैसे नेत्र कर एक विषय को देखा चाहि था, अब चिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व वर्णन के विषे को युगपत् देखे है। कोई विना देखे रहा नाहीं, जिस को देखने की इच्छा उपजै। ऐसे ही स्पर्शनादिक कर एक २ विषय को ग्रहा चाहि था। अब चिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व स्पर्श, रस, गन्ध, शब्दन की युगपत् ग्रहे है। कोई विना ग्रहा रहा नहीं। जिस को ग्रहण करने की इच्छा उपजै —(यहां कोई कहै) — कि शरीरादिक विना ग्रहण कैसे होय —(तिस का समाधान) — इन्द्रियज्ञान होतैं तो द्रव्य इन्द्रियादिक विना ग्रहण न होता था। अब ऐसा स्वभाव प्रगट भया विना इन्द्रिय ग्रहण होय है। यहां कोई ऐसा समझे कि जैसे मन कर स्पर्शादिक को जानिये है, वैसे जानना

होता होगा। और जैसे त्वचा जीभ आदिक कार ग्रहण होय है तैसे न होता होगा। तिस को कहिये है। ऐसे नाहीं है। मन कार तो स्मरणादिक होतैं। कुछ अस्पष्ट जानना होय है, यहां तो स्पर्श रसादिक को जैसे त्वचा जीभ इत्यादिक कार स्पर्श, स्वाद, सूँघ, देखै, सुनै, जैसा स्पष्ट जानना होय है। तिस से भी अनन्त गुणा स्पष्ट जानना तिन कै होय है। विशेष इतना भया है। वहां इन्द्रिय विषय का संयोग होतैं ही जानना होता था। यहां दूर रहे भी ऐसा ही जानना होय है, सो यह शक्ति की महिमा है, और मन कार कुछ अतीत अनागत की वा अव्यक्त को जानना चाहिया। अब सर्व ही अनादि से अनन्त काल पर्यंत जे सर्व पदार्थन के द्रव्य, वेच, काल, भाव, तिन को युगपत् जानै है। कोई बिना जाने रहा नाहीं। जिसको जानने की इच्छा उपजै ऐसे इन दुःख और सुख के कारण का तिन कै अभाव जानना। और मोह के उदय से मिथ्यात्व कषाय भाव होतै ये, तिन का सर्वथा अभाव भया, इसलिये दुःख का अभाव भया। और इन के कारण का अभाव भया। इस लिये दुःख के कारण का भी अभाव भया है। सो कारण का अभाव दिखाइये है, सर्व तत्त्व यथार्थ प्रतिभासैं हैं, तब अतस्त्व अज्ञानरूप मिथ्यात्व अज्ञा कैसे होय, कोई अनिष्ट रहा नाहीं। निन्दक स्वयमेव अनिष्ट पावैं ही हैं। आप क्रोध किससे करै, सिद्धन से जंचा कोई है नाहीं, इन्द्रादिक आप ही से नमैं हैं। इष्ट पावैं हैं किससे मान करै, सर्व भवितव्य भास गया, कोई कार्य करना रहा नाहीं। किसी से प्रयोजन रहा नाहीं, काहेका लोभ करै कोई अन्य इष्ट रहा नाहीं, किस के अर्थ छल करै। कोई आश्चर्यकारी वस्तु आप से छानी नाहीं, किस कारण से हास्य होय। कोई अन्य

झुट प्रीति करने योग्य नहीं। किस से रति होय। कोई दुःख दायक संयोग रहा नहीं किस से अरति करें। कोई झुट अनिष्ट संयोग होता नहीं, किस का शोक करें। कोई अनिष्ट करने वाला कारण रहा नहीं, किस का भय करें, सर्व वस्तु अपना स्वभाव लिये भासै हैं, आप को अनिष्ट नाहीं किस से जुगुप्सा करें। काम पीड़ा दूर होने से स्त्री पुरुष से रमने का कुछ प्रयोजन रहा नहीं, क्योंकर पुरुष, स्त्री, नपुंसक, वेद रूप भाव होय। जैसे मोह उपजने के कारण का अभाव जानना। और अन्तराय के उदय से वा ज्योपशम के हीनपने से शक्ति पूर्ण न होती थी। अब तिन का अभाव भया, सो दुःख का भी अभाव भया। और अनन्त शक्ति प्रगट भई। इस लिये दुःख को कारण का भी अभाव भया। --(यहां कोई कहै) :- दान, लाभ, भोग, उपभोग, यह कार्य तो करते नाहीं, इनके शक्ति कैसे प्रगट भई ॥ --(तिस का समाधान) :-

यह कार्य तो रोग के ईलाज थे, सो रोग ही रहा नाहीं, तब ईलाज किसका करें। इन कार्यन का सद्भाव तो है नाहीं। और इनको रोकनहारि कर्मन का अभाव भया। इस लिये शक्ति प्रगट कहिये है। जैसे कोई गमन किया चाहि था। उस को किसी ने रोका तब दुःखी भया, जब उसके रोकना दूर भया और जिस कार्य के अर्थ गया चाहि था, सो कार्य रहा नाहीं। तब गमन भी न किया। और तब तिसके गमन न करते भी शक्ति प्रगट कहिये है। तैसे ही यहां जानना, और ज्ञानादिक का शक्ति रूप अनन्तवीर्य प्रगट उन के पाइये है। और अघाति कर्मन विषे मोह से पाप प्रकृतिन के उदय होतें दुःख माने था। पुण्यप्रकृति के उदय से सुख

माने था। परमार्थ से आकुलता कर सर्व दुःख ही था। अब मोह के नाश से सर्व आकुलता दूर हो गयी। दुःख का नाश भया। और जिन कारण कर दुःख माने था। सो कारण तो सर्व नष्ट हो गये और जिनकर किंचित् दुःख दूर होने से सुख माने था। सो अब मूल ही मैं दुःख रहा नहीं। इस लिये तिन दुःखन के इलाज करने का भी कुछ प्रयोजन रहा नहीं। जो तिन कर कार्य त्तिष्ठ करिये। और तिसकी स्वयमेव ही सिद्धि होय रही है। इस ही को विशेष दिखाइये है। वेदनीय विषे असाता के उदय से दुःख के कारण शरीर विषे रोग क्षादिक होते थे। अब शरीर ही रहा नहीं तब क्या होय। और शरीर के अनिष्ट अवस्था के कारण आतापादिक थे। सो अब शरीर बिना किस को कारण होयें। और वाह्य अनिष्ट निमित्त बने था। सो अब इन के अनिष्ट रहा ही नहीं, ऐसे दुःख के कारण का तो अभाव भया। और साता के उदय से किंचित् दुःख भेटने के कारण औषधि भोजनादिक थे। तिनका प्रयोजन रहा नहीं। और इष्ट कार्य पराधीन रहा नहीं। इस लिये वाह्य भी मित्रादिक को इष्ट मानने का प्रयोजन रहा नहीं। इन कर दुःख भेटा चाहिये था, इष्ट किया चाहिये था, सो अब सम्पूर्ण दुःख नष्ट भया और सम्पूर्ण इष्ट पाया। और आयु के निमित्त से मरण जीवन था। तहां मरण का दुःख माने था, सो अविनाशी पद पाया इस लिये दुःख का कारण रहा नहीं। और द्रव्य प्राणन को धरे कितनेक काल जीवने से सुख माने था। तहां भी नरक पर्याय विषे दुःख की विशेषता कर तहां जीवन न चाहिये था। सो अब सिद्ध पर्याय विषे द्रव्य प्राण विना ही। अपने चैतन्य प्राण कर सदा काल जीवै है। और तहां

दुःख का लवलेश भी रहा नाहीं, और नाम कर्म से अशुभ गति जाति आदि होते दुःख माने था, सो अब तिन सबन का अभाव भया दुःख काहे से होय। और शुभ गति जाति आदि होतैं किञ्चित् दुःख दूर होने से सुख माने था। सो अब तिन बिना ही सर्व दुःख का नाश और सर्व सुख का प्रकाश पाइये है। इस लिये तिन का भी कुछ प्रयोजन रहा नाहीं। और गोच के निमित्त से नीच कुल पाये दुःख माने था, सो तिस का अभाव होने से दुःख का कारण रहा नाहीं। और उच्च कुल पाने से सुख माने था, सो अब उच्च कुल बिना ही चिलोक पूज्य उच्च पद को प्राप्त है, इस प्रकार सिद्धन के सर्व कर्म के नाश होने से सर्व दुःख का नाश भया है, दुःख का तो लक्षण आकुलता है, सो आकुलता तब ही होय है, जब इच्छा होय है। सो इच्छा का वा इच्छा के कारणन का सर्वथा अभाव भया। इस लिये निराकुल होय, सर्व दुःख रहित अनन्त सुख को अनुभव है, क्योंकि निराकुल पना ही सुख का लक्षण है। संसार विषे कोई प्रकार निराकुल होय तब ही सुख मानिये है। जहां सर्वथा निराकुल भया तहां सुख सम्पूर्ण कैसे मानिये। इस प्रकार सम्यग्दर्शनादि साधन से सिद्ध पद पाये सर्व दुःख का भाव होय है। सर्व सुख प्रगट होय है। अब यहां उपदेश दीजिये है, हे भव्य! हे भाई तुम को संसार के दुःख दिखाये सो तुम विषे बीते हैं कि नाहीं। सो विचार और जो तू उपाय करे है, सो भूठे दिखाये सो

ऐसे ही है, कि नाहीं। और सिद्ध पद पाये सुख होय है, कि नाहीं, सो विचार देख जो तेरे जैसे कहिये है, तैसे ही प्रतीति आवै है तो तू संसार से छूट सिद्ध पद पावने का हम उपाय कहै हैं। सो कर विलम्ब मत करै, यह उपाय कीये तेरा कल्याण होगा ॥

इति श्री मोक्षमार्गप्रकाश नाम ग्रन्थ विषे संसार दुःख का वा मोक्ष सुख का निरूपक

तृतीयोऽधिकार सम्पूर्ण भया ॥ ३ ॥

दीक्षा-इस भव के सब दुःखन को, कारण मिथ्या भाव। तिन को सत्यानाश कर प्रगटे मोक्ष उपाव ॥ १ ॥

अब यहां संसारी दुःखन के बीज भूत मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र हैं, तिन का स्वरूप विशेष निरूपण कीजिये हं। जैसे वेद है सो रोग के कारणनका विशेष कहै, और कुपत्य सेवन का निषेध करै, तो रोगी कुपत्य सेवन न करै, तब रोग रहित होय, तैसे ही यहां संसार के कारणनका विशेष निरूपण कीजिये है। जब यह संसारी मिथ्यात्वादिक का सेवन न करै, तब ही संसार रहित होय है। इस लिये मिथ्या दर्शनादिकन का विशेष कहिये है। यह जीव अनादि से कर्म सम्बन्ध सहित है, इस को दर्शनमोह के उदय से भया जो अतत्त्वग्रहान तिस का नाम मिथ्या दर्शन है। क्योंकि तद्भाव तत्त्व

जो अज्ञान करने योग्य अर्थ है, तिस का जो भाव स्वरूप तिस का नाम तत्त्व है। मिथ्या दर्शन तत्त्व नहीं, तिस का नाम अतत्त्व है, सो अतत्त्व है, सो असत्य है, इस लिये इस ही का नाम मिथ्यात्व है, और ऐसे ही यह है ऐसा प्रतीति भाव तिस का नाम अज्ञान है। यहां अज्ञान ही का नाम दर्शन है, यद्यपि दर्शन का नाम अर्थ सामान्य अवलोकन है, तथापि यहां प्रकाश के वश से इस ही धातु का अर्थ अज्ञान जानना। सो ऐसे ही सर्वार्थ सिद्ध नाम सूत्र की टीका विशेष कहा है, क्योंकि सामान्य अवलोकन से संसार मोक्ष का कारण होय नहीं, अज्ञान ही संसार मोक्ष का कारण है, इस लिये संसार मोक्ष का कारण विशेष दर्शन का अर्थ अज्ञान ही जानना, और मिथ्या रूप जो दर्शन कहिये अज्ञान तिस का नाम मिथ्या दर्शन है, जैसे वस्तु का स्वभाव रूप नहीं तैसे मानना, जैसे है तैसे न मानना, ऐसा विपरीताभिनिवेश कहिये विपरीत अभिप्राय तिस को लिये मिथ्या दर्शन होय है। --(यहां प्रश्न):-- जो केवल ज्ञान बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भासै नहीं। यथार्थ भासे बिना यथार्थ अज्ञान होय नहीं, इस लिये मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे बने। --(तिस का समाधान):-- पदार्थन का जानना न जानना अन्यथा जानना तो ज्ञाना का त्याग कैसे बने। --(तिस का समाधान):-- पदार्थन का जानना न जानना अन्यथा जानना तो ज्ञाना वर्ण को अनुसार है, और प्रतीति होय है, सो जाने ही होय है, बिना जाने प्रतीति कैसे आवै। यह तो सत्य है, परन्तु जैसे पुरुष है, सो जिन से प्रयोजन नहीं, तिनको अन्यथा जाने वा यथार्थ जाने और जैसे जाने तेसे ही माने कुछ उस का बिगाड़ सुधार नहीं है। इस लिये वावला स्याना नाम पावै नहीं, और जिन से प्रयोजन पाइये है, तिन को जो अन्यथा जाने, और तैसा ही माने तो बिगाड़ होय, इस लिये उसको

वावला कहिये है, और जिन को जो यथार्थ जाने, और तैसी ही माने, तो सुधार होय, इस लिये उस को स्याना कहिये है। तैसे ही यह जीव है, सो जिन से प्रयोजन नाहीं, तिन को अन्यथा जाने और जैसे जाने तैसे अज्ञान करे, कुछ इस का विगाड़ सुधार नाहीं है। इसलिये मिथ्यादृष्टि सम्यग्दृष्टि नाम पावै नाहीं, और जिन से प्रयोजन पाइये है, तिन को जो अन्यथा जाने, और तैसे ही अज्ञान करे तो विगाड़ होय है। इस लिये इस को मिथ्या दृष्टि कहिये है। और तिन को जो यथार्थ जाने, और तैसे ही अज्ञान करे तो सुधार होय। इस लिये इस को सम्यग्दृष्टि कहिये है, यहां इतना और जानना, अप्रयोजन भूत वा प्रयोजन भूत पदार्थन का जानना, वा यथार्थ अयथार्थ जानना जो होय। तिस में ज्ञान का अधिक होना हीन होना इतना तो जीव का विगाड़ सुधार है, तिस का निमित्त तो ज्ञानावर्ण कर्म है। और जहां प्रयोजन भूत पदार्थन को अन्यथा वा यथार्थ अज्ञान किये जीव का कुछ और भी विगाड़ सुधार होय है। इस लिये इस का निमित्त दर्शन मोह नाम कर्म है, यहां कोई कहे जैसा जाने तैसा अज्ञान करे। इस लिये ज्ञानावर्ण ही के अनुसार अज्ञान भासै है। यहां दर्शन मोह का विशेष निमित्त कैसे भासै

—:(तिस का समाधान):-

योग्य ज्ञानावर्ण का चयोपशम तो सर्व संज्ञी पञ्चेन्द्रियन कै भया है, परन्तु द्रव्य लिंगी मुनि ग्यारह अंग पर्यन्त पढ़ें। वा ग्रीवक के देव अवधिज्ञान संयुक्त हैं। तिन के ज्ञानावर्ण का चयोपशम बहुत होतैं भी प्रयोजनभूत जीवादिक का अज्ञान न होय है। और तिर्यचादिक कै ज्ञानावर्ण का चयोपशम

थोड़ा होतैं भी प्रयोजनभूत जीवादिक का अज्ञान होय है, इस लिये जानिये है कि ज्ञाना वर्ण ही के अनुसार अज्ञान नाहीं । कोई जुदा कर्म है, सो दर्शन मोह है, इस के उदय से जीव के मिथ्यादर्शन होय है, तब प्रयोजनभूत जीवादि तत्वन का अन्यथा अज्ञान होय है । --(यहां कोई पूछे):-- कि प्रयोजन भूत अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन हैं । --(तिस का समाधान):-- इस जीव के प्रयोजन तो एक यह ही है । दुःख न होय सुख होय । अन्यथा कुछ कोई भी इस जीव के प्रयोजन है नाहीं और दुःख का न होना सुख का होना एक ही है । क्योंकि दुःख का अभाव सोही सुख है । सो इस प्रयोजन की सिद्धि जीवादिक का सत्य अज्ञान किये होय है । कैसे है, सो कहिये है । प्रथम तो दुःख दूर करने विषे आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिये । जो आपा पर का ज्ञान न होय, तो आप को पहिचाने बिना आप का दुःख दूर कैसे करे । अथवा आपा पर को एक जान अपना दुःख दूर करने के अर्थ पर का ईलाज करे, तो अपना दुःख दूर कैसे होय । अथवा आपा पर भिन्न और यह पर विषे अहंकार समकार करे तो दुःख ही होय इस लिये आपा पर का ज्ञान भए ही दुःख दूर होय है, और आपा पर का ज्ञान जीव अजीव का ज्ञान भये ही होय है । क्योंकि आप जीव है, शरीरादिक अजीव है, जो लक्षणादिक कर जीव अजीव की पहिचान होय, तो आपा पर का भिन्नपना भासै । इस लिये जीव अजीव को जानना । अथवा जीव अजीव का ज्ञान भये जिन पदार्थन का अन्यथा अज्ञान होतैं दुःख होता था, तिन का यथार्थ ज्ञान होने से दुःख दूर होय है । इस लिये जीव अजीव को जानना । और दुःख का

कारण तो कर्म बन्धन है। और तिसका कारण मिथ्यात्वादिक आश्रय है। सो इनको न पहिचाने। इनको दुःख का मूल कारण न जानने, तो इनका अभाव कैसे करे। और इनका अभाव न करे, तब कर्म बन्ध कैसे न होय। इस लिये तब दुःख ही होय। अथवा मिथ्यात्वादिक भाव हैं, सो दुःखमयी है। सो इनको जैसे के तैसे न जानने तो इनका अभाव न करे। तब दुःखी ही रहै, इस लिये आश्रय को जानना। और समस्त दुःख का कारण कर्म बन्धन है, सो इसको न जानै तब इससे मुक्त होने का उपाय न करै, तब उसके निमित्त से दुःखी होय। इस लिये बन्ध को जानना, और आश्रय का अभाव करना सो सम्बर है। इसका स्वरूप न जानने तो इस विषे न प्रवर्तै। तब आश्रय ही रहै। सो वर्त्तमान वा आगामि दुःख ही होय, इस लिये सम्बर को जानना, और कथंचित् किञ्चित् कर्म बन्ध का अभाव करना तिसका नाम निज्जरा है। सो इसको न जाने तब इसकी प्रवर्त्ति का उद्यमो न होय। तब सर्वथा बन्ध ही रहै। तब दुःख ही होय। इस लिये निज्जरा को जानना, और सर्वथा सर्व कर्म बन्ध का अभाव होना, तिसका नाम मोक्ष है। सो इसको न पहिचाने तो इसका उपाय न करै तब संसार विषे कर्म बन्ध से निपजे दुःखन ही को सहे। इस लिये मोक्ष को जानना। ऐसे जीवादि सप्त तत्त्व प्रयोजनभूत जानने। और शास्त्रादिक कर कदाचित् तिनको जानै और ऐसे ही है। ऐसी प्रतीति न आवे तो जाने क्या होय। इस लिये तिनका अज्ञान करना कार्यकारी है। ऐसे जीवादि तत्त्व का सत्य अज्ञान किये ही दुःख होने का अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होय है। इस लिये जीवादि पदार्थ हैं, सो ही प्रयोजन भूत जानने

और इन के विशेष भेद पुरय पापादिक रूप तिन का भी अज्ञान प्रयोजनभूत है। क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान् है। ऐसे यह पदार्थ तो प्रयोजन भूत है। इस लिये इन को यथार्थ अज्ञान किये तो दुःख न होय सुख ही होय। और इन के यथार्थ अज्ञान किये बिना दुःख होय है। सुख न होय है, और इन बिना अन्य पदार्थ हैं, सो अप्रयोजन भूत हैं। क्योंकि तिन को यथार्थ अज्ञान करो वा मत करो उन का अज्ञान कुछ सुख दुःख का कारण है नाहीं। —(यहां प्रश्न) :— जो पैव जीव अजीव पदार्थ कहे तिन विषे तो सर्व्व पदार्थ आगये, तिन बिना अन्य पदार्थ कौन से रहे। जिन को अप्रयोजन भूत कहे। —(तिस का समाधान) :— पदार्थ तो सर्व जीव, अजीव विषे गर्भित हैं। परन्तु तिन जीव अजीव के विशेष बहुत हैं। तिन विषे जिन २ विशेषण कर सहित जीव अजीव का यथार्थ अज्ञान किये स्वपर का अज्ञान होय। रागादिक दूर करने का अज्ञान होय, तिस से सुख उपजै। और अयथार्थ अज्ञान किये स्वपर का अज्ञान न होय रागादिक दूर करने का अज्ञान न होय, तिस से दुःख उपजै। इस लिये तिन का विशेषण कर सहित तो जीव अजीव पदार्थ प्रयोजन भूत जानने। और जिन विशेषण कर सहित जीव अजीव को यथार्थ अज्ञान किये स्व पर का अज्ञान होय वा न होय। और रागादिक दूर करने का अज्ञान होय वा न होय कुछ नियम नाहीं। तिन विशेषण कर सहित जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजनभूत जानने। जैसे जीव और शरीर का चैतन्य मर्त्त्वादि विशेषण कर अज्ञान करना तो प्रयोजनभूत है। और मनुष्यादि पर्यायन का वा घट पटादिक की अवस्था आकारादि विशेषण कर अज्ञान करना अप्रयोजनभूत है।

ऐसे ही अन्य जानने । इस प्रकार प्रयोजनभूत । जीवादि तत्त्वन का अर्थार्थ अज्ञान तिस का नाम मिथ्या दर्शन जानना ।

अब संसारी जीवन कै मिथ्यादर्शन की प्रवृत्ति कैसे पाद्वये है सो कहिये है । यहां वर्णन तो अज्ञान कारवने के अर्थ है, परन्तु जाने तब अज्ञान करे, इस लिये जानने की मुख्यता कर वर्णन करिये है । अनादि से जीव है, सो कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धरे है, तहां पूर्व पर्याय को छोड़ि नवीन पर्याय धरे और वह पर्याय है, सो एक तो आप आत्मा और अनन्त पुद्गल परमाणुमय शरीर तिन का एक पिण्ड बंधानरूप है, और जीव कै तिस पर्याय विषे यह मैं हूं, ऐसी अहं बुद्धि होय है । और आप जीव है, तिस का स्वभाव तो ज्ञानादिक है । और विभाव क्रोधादिक है, और पुद्गल परमाणुन के वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्शादि स्वभाव हैं । तिन सबन को अपना स्वरूप माने है, कि यह मेरे है, ऐसे मम बुद्धि होय है, और आप जीव है तिस को ज्ञानादिक की वा क्रोधादिक की अधिक हीनतारूप अवस्था होय है, और पुद्गल परमाणुन की वर्णादिक पलटने रूप अवस्था होय है । तिन सबन को अपनी अवस्थारूप माने है, कि यह मेरी अवस्था है । ऐसे मम बुद्धि करे है, और जीव कै और शरीर कै निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है । इस लिये जो क्रिया होय है । तिस को अपनी माने है । अपनादर्शन ज्ञान स्वभाव है, तिस की प्रवृत्ति को निमित्तमात्र शरीर का अंगरूप स्पर्शादि द्रव्य इन्द्रिय हैं । यह तिन को एक मान ऐसे माने है, कि हस्तादि स्पर्श कर मैं स्पर्शा, जीम कर चाखा, नासिका कर सूंघा, नेत्रन कर देखा, कानन कर सुना,

ऐसे माने है । मनीवर्गणा रूप आठ पांखड़ी का फूला कमल के आकार हृदय स्थान विषे द्रव्य मन है, दृष्टि गम्य नाहीं । ऐसा है सो शरीर का अंग है, तिस का निमित्त भये स्मरणादि रूप ज्ञान की प्रवृत्ति होय है, यह द्रव्य मन को और ज्ञान को एक मान ऐसे माने है, कि मैं मन कर जाना, और अपने बोलने की इच्छा होय है । तब अपने प्रदेशन को जैसे बोलना बने तैसे ही हिलावै । तब एक जेवावगाह संबन्ध से शरीर के अङ्ग भी हालैं तिस के निमित्त से भाषा वर्गणा रूप पुद्गल वचन रूप परिणामैं, यह सब को एक मान ऐसे माने कि मैं बोलूँ हूँ, और अपने गमनादिक क्रिया की वा वस्तु ग्रहणादिक की इच्छा होय तब अपने प्रदेशन को जैसे कार्य बने तैसे हिलावै, तब एक जेवावगाह से शरीर के अङ्ग हिलैं, तब वह कार्य वनै अथवा अपनी इच्छा बिना शरीर हालैं तब अपने प्रदेश भी हालैं, यह सब को एक मान ऐसे माने है, कि मैं गमनादि कार्य करूँ हूँ, वा वस्तु ग्रहण करूँ हूँ, वा मैं किया इत्यादि रूप माने है । और जब जीव के कषाय भाव होय है, तब शरीर की तिस के अनुसार चेष्टा हो जाय है, जैसे क्रोधादिक भये रक्त नेत्रादिक हो जाय हैं । हास्यादि भये प्रफुल्लित बदनादि हो जाय है, पुरुष वेदादि भये लिंग विकारादि हो जाय है । यह सब को एक मान ऐसे माने है, कि यह कार्य सब मैं करूँ हूँ, और शरीर विषे शीत, उष्ण, दुग्धा, तृषा, रोग आदि अवस्था होय है, तिस के निमित्त से मोह भाव कर आप सुख दुःख माने है इन सबन को एक ज्ञान, शीतादिक को वा सुख दुःख को अपने ही भये माने है, और शरीर के परमाणु तिन का मिलना विच्छेदनादि होने कर, वा तिन की अवस्था पलटने कर, वा शरीर स्कंध का खण्डादि होने कर, स्थूल

कषायादिक वा बाल बड़ादि कर वा हीन अंगादिक होय है, और तिसके अनुसार अपने प्रदेशन का संकीच विस्तार होय है। इन सबन को एक मान ऐसा माने है, कि मैं स्थूल हूं, मैं कृष हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, मेरे इन अंगन का भंग भया है, इत्यादि रूप माने है। और शरीर अपेक्षा गति कुलादि होय है, तिन को अपने माने है, कि मैं मनुष्य हूं, मैं तिर्य्यच हूं, मैं वैश्य हूं, मैं क्षत्रिय हूं, इत्यादि रूप माने है। और शरीर संयोग होने, छूटने की अपेक्षा जन्म मरण होय है, तिन को अपना जन्म मरण मान है, मैं उपजा, मैं मरूंगा ऐसा माने है। और शरीर ही की अपेक्षा अन्य वस्तुन से नाता माने है। जिन कर शरीर निपजा तिन को आप के माता पिता माने है; जो शरीर को रमावे तिस को अपनी रमणी जाने है। जो शरीर कर निपजा तिस को पुत्र माने है, जो शरीर का उपकारी तिसको अपना मित्र माने है। जो शरीर का बुरा करे है, तिस को शत्रु माने है, इत्यादि रूप मान होय है। बहुत क्या कहिये, जिस तिस प्रकार कर आप और शरीर को एक ही माने है। इत्यादिक का नाम तो यहाँ कहा है। इस को तो कुछ गम्य नाहीं। अचेत हुवा पर्याय विषे अहं बुद्धि धारे है, सो कारण क्या है, सो कहिये है। इस आत्मा के अनादि से इन्द्रिय ज्ञान है, तिस कर आप असूतीक है, सो तो भासे नाहीं। और शरीर मूर्तीक है, सोही भासे है। और आत्मा किसी को आप जान अहं बुद्धि धारे है, सो आप जुदा न भासा तब तिन का समुदायरूप पर्याय विषे ही अहं बुद्धि धारे है। और आपके और शरीर के निमित्त नैमित्तक संबन्ध घना है, तिस कर भिन्नता भासे नाहीं। और जिस विचार

कर भिन्नता भासे सो मिथ्या दर्शन के बल से होय सके नाहीं । इस लिये पर्याय ही विषे अहं बुद्धि पाइये है, और मिथ्या दर्शन कर यह जीव कदाचित् वाद्य सामग्री का संयोग होतैं तिन को भी अपने माने है । पुत्र, स्त्री, धन, धान्य, हाथी, घोड़े, मन्दिर, किंकरादिक प्रत्यक्ष आप से भिन्न और सदा काल अपने आधीन नाहीं । ऐसे आप को भासे तौभी तिन विषे ममकार करै है । पुत्रादिक विषे यह है सो मैं ही हूँ, ऐसे भी कदाचित् भ्रम बुद्धि करै है, और मिथ्यादर्शन से शरीरादिक का स्वरूप अन्यथा ही भासे है । अनित्य को नित्य माने है, भिन्न को अभिन्न माने है, दुःख के कारण को सुख का कारण कहै है । दुःख को सुख माने है । इत्यादि विपरीत भासे है । ऐसे जीव अजीव तत्वन का अयथार्थ ज्ञान होतैं अयथार्थ अज्ञान होय है, और इस जीव के मोह के उदय से मिथ्यात्व कषायादिक भाव होय हैं । तिन को अपना स्वभाव माने है । कर्म उपाधि से भये न जाने है । दर्शन ज्ञानोपयोग और यह आश्रय भाव तिन को एक माने है, क्योंकि इन का आधारभूत तो एक आत्मा है । और इन का परिणमन एक काल होय है, इसलिये इनका भिन्नपना न भासे है । और भिन्नपना भासने का कारण जो विचार है, सो मिथ्यादर्शन के बल से होय सके नाहीं । और यह मिथ्यात्व कषाय भाव आकुलता लिये हैं, इसलिये वर्तमान दुःखमय हैं । और कर्म बन्ध के कारण हैं । इस लिये आगामि दुःख उपजावेगे तिन को ऐसे न माने है, आप भला जान इन भावन रूप होय प्रवर्तें है, और यह दुःखी तो अपने इन मिथ्यात्व कषाय भावन से होय है, और यथा ही औरन को दुःख उपजावन धरे माने है, जैसे दुःखी तो मिथ्या

अज्ञान से होय है, और अपने अज्ञान के अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्तित तिस को दुःखकदायक माने है, और दुःखी तो क्रोध से होय है, और जिस से क्रोध किया होय तिस को दुःखदायक माने है, दुखी तो लोभ से होय है, और द्रष्टवस्तु की अप्राप्ति को दुःखदायक माने है। ऐसे ही अन्यत्र जानना। और इन भावना का जैसा फल लगेगा तैसा न भासे है। इन की तीव्रता कर नरकादिक होय है, मंदता कर स्वर्गादिक होय है, तहां घनी थोड़ी आकुलता होय है, सो भासे नाहीं। इस लिये बुरा न लागे है, कारण क्या है, यह आप के किये भासे तिन को बुरे कैसे माने, और जैसे आश्रव तत्व का अर्थार्थ ज्ञान होने से अर्थार्थ अज्ञान होय है, और इन आश्रव भावना कर ज्ञानावर्णादिक कर्मन का बंध होय है। तिन का उदय होतै ज्ञान दर्शन का हीनपना होना मिथ्यात्व कषाय रूप परिणमन चाहान होना, दुःख का कारण मिलना शरीर संयोग रहना। गति जाति शरीरादिक का निपजना। नीचा ऊंचा कुल पावना है। सो इन का होने विषे मूल कारण कर्म है, तिस को तो पहिचाने नाहीं। क्योंकि वह सूक्ष्म है इस को समझता नाहीं। और आप को इन कार्यन का कर्त्ता देखै नाहीं, इस लिये इन के होने विषे कैतो आप को कर्त्ता माने कै किसी और को कर्त्ता माने, और आप का वा अन्य का कर्त्तापना न भासे, तो गहल रूप होय, भवितव्य माने है, ऐसे बंध तत्व का अर्थार्थ ज्ञान होतै अर्थार्थ अज्ञान होय है। और आश्रव का अभाव होना सो संबन्ध है। जो आश्रव को यथार्थ न पहिचाने तो संबन्ध का अर्थार्थ अज्ञान कैसे होय। जैसे किसी के अहित आचरण है उस को वह अहित न भासे, तो तिस के अभाव को हित रूप कैसे माने। जैसे

जीव को आश्रय की प्रवृत्ति है, उस की यह अहिता न भासे, तो तिस के अभावरूप संबर को कैसे हित माने, और अनादि से इस जीव के अश्रव भाव ही भया संबर कभी भी न भया। इस लिये संबर का होना भासे नाहीं, संबर होतै सुख होय है, सो भासे नाहीं, संबर से आगामि दुःख न होसी, सो भासे नाहीं। इस लिये आश्रव का तो संबर करै नाहीं, और तिन अन्य पदार्थन की दुःखदायक माने है। तिन ही के न होने का उपाय करै है। सो अपने आधीन नाहीं। वृथा ही खेद खिन्न होय है, ऐसे संबर तत्व का अर्थार्थ ज्ञान होतै यथार्थ अज्ञान होय है, और बंध का एक देश अभाव होना सो निर्जरा है। जो बंध की यथार्थ न पहिचाने तिस के निर्जरा का यथार्थ अज्ञान कैसे होय। जैसे भक्षण किया हुआ विषपानादिक से दुःख होता न जाने, तो तिसके उगाल के उपाय को कैसे भला जाने। तैसे बंधन रूप किये कर्मन से दुःख होता न जाने, तो तिस निर्जरा के उपाय को कैसे भला जाने। और इस जीव क इन्द्रियन से सूक्ष्म रूप जे कर्म तिन का तो ज्ञान होता नाहीं, और तिनविषे दुःख के कारणभूत शक्ति है, तिसका ज्ञान नाहीं, इस लिये अन्य पदार्थन ही के निमित्त को दुःख दायक जान तिन के अभाव करने का उपाय करै है। सो अपने आधीन नाहीं। और कदाचित् दुःख दूर करने के निमित्त को ईदृष्ट संयोगादि कार्य बने है सो वह भी कर्म के अनुसार बने है, इस लिये तिनका उपाय कर वृथा ही खेद करै है। ऐसे निर्जरातत्व का अर्थार्थ ज्ञान होतै, अर्थार्थ अज्ञान होय है, और सर्व कर्म बन्धका अभाव तिसका नाम मोक्ष है। जो बन्ध की बन्ध जनित सर्व दुःख को नहीं पहिचाने तो तिसके मोक्ष का यथार्थ अज्ञान

कैसे होय, जैसे किसीके रोग है, वह तिस रोगको रोगजनित दुःखन को न जाने तो सर्वथा रोगके अभाव को कैसे भला जाने, और इस जीव के कर्म का वा तिनकी शक्ति का तो ज्ञान नाहीं। इस लिये वाह्य कारण को दुःख का कारण जान तिन के सर्वथा अभाव करने का उपाय करै है। और यह जाने है, कि सर्वथा दुःख दूर होने का कारण द्रष्ट सामग्री है, तिस के मिलाप से सर्वथा सुख होवेगा, सो कदाचित् होय सके नाहीं। यह दृष्टा ही खेद करै है। ऐसे मिथ्यादर्शन से मोक्ष तत्व का अर्थार्थ ज्ञान होने से अर्थार्थ अज्ञान होय है। इस प्रकार मिथ्यादर्शन से यह जीव जो सप्ततत्व जीवादिक प्रयोजनभूत है, तिन को अर्थार्थ अज्ञान करै है। और पुण्य पाप हैं, सो इनके विशेष हैं। यद्यपि पुण्य पापन की एक जाति है, तथापि यह संसारी मिथ्यादर्शन के निमित्त से पुण्यको भला जाने है। पाप को बुरा जाने है। पुण्य कर अपनी इच्छा के अनुसार किंचित् कार्य बने है, तिस की भला जाने है। पाप कर इच्छा के अनुसार कार्य न बने तिस को बुरा जाने है। सो दोनों ही आकुलता के कारण हैं। इस लिये बुरे ही हैं। और यह अपनी मान से तहां सुख दुःख माने है। परमार्थ से जहां आकुलता है तहां दुःख ही है। इसलिये पुण्य पाप के उदय को भला बुरा जानना भ्रम ही है। और कोई जीव कदाचित् पुण्य पाप के कारण के शुभ अशुभ भाव तिन को भले बुरे जानै है, सो भी भ्रम है। क्योंकि दोनों ही कर्म बन्धन के कारण हैं। ऐसे पुण्य पाप का अर्थार्थ ज्ञान होतै, अर्थार्थ अज्ञान होय है। इस प्रकार अतत्त्व अज्ञानरूप

मिथ्यादर्शन का स्वरूप कहा यह असत्यरूप है, इस लिये इस ही का नाम मिथ्यात्व है । और यह सत्य अज्ञान से रहित है । इसलिये इस ही का नाम अदर्शन है ॥

॥ अब मिथ्याज्ञान का स्वरूप कहिये है ॥

प्रयोजनभूत जीवादि तत्वन का अर्थ जानना तिसका नाम मिथ्या ज्ञान है । तिस कर तिन के जानने विषे संग्रह विपर्यय अनध्यवसाय होय है । तहां ऐसे है, कि ऐसे है, ऐसा जो परस्पर विरुद्धता लिये दोनों रूप ज्ञान तिसका नाम संग्रह है । जैसे मैं आत्मा हूँ, कि शरीर हूँ, ऐसा जानना और ऐसे ही है ऐसा वस्तु स्वरूप से विरुद्धता लिये, एक रूप ज्ञान तिस का नाम विपर्यय है । जैसे मैं शरीर हूँ, ऐसा जानना । और कुछ है ऐसा निर्धार रहित विचार तिसका नाम अनध्यवसाय है । जैसे मैं कोई हूँ, ऐसा जानना, इस प्रकार प्रयोजनभूत जीवादि तत्वन विषे संग्रह विपर्यय अनध्यवसायरूप जो जानना होय तिस का नाम मिथ्याज्ञान है । और अप्रयोजनभूत पदार्थन को यथार्थ जाने तिस की अपेक्षा मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान नाम नहीं है । जैसे मिथ्यादृष्टि जेवरी को जेवरी जाने तो सम्यग्ज्ञान नाम नहीं होय है । और सम्यग्दृष्टि जेवरी को सांप जाने तो मिथ्याज्ञान नाम न होय है । —(यहां प्रश्न):- प्रत्यक्ष सांचे भूठे ज्ञान की मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान कैसे न कहिये । —(तिस का समाधान):- जहां जानने ही का सांच भूठ निर्धार करने का प्रयोजन होय, तहां तो कोई ही पदार्थ होय तिस ही को

सांचा झूठा जानने की अपेक्षा मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान नाम पावै है। जैसे प्रत्यक्ष परीक्ष प्रमाण के वर्णन विषे कोई पदार्थ होय तिस की सांचा जानने का रूप सम्यग्ज्ञान ग्रहण किया है। संशयार्थिक रूप जानने की अप्रमाणरूप मिथ्याज्ञान कहिये है। और यहां संसार मोक्ष के कारणभूत सांचा झूठा जानने का निर्धार करना है, सो जेवरी संपूर्णार्थिक का यथार्थ वा अन्यथा ज्ञान संसार मोक्ष का कारण नाहीं। इस लिये तिन की अपेक्षा यहां मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान न कहिये है। यहां तो प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्व ही के जानने की अपेक्षा मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान कहा है। इस ही अभिप्राय कर सिद्धान्त विषे मिथ्या दृष्टि का तो सर्व जानना मिथ्याज्ञान ही कहा। सम्यग्दृष्टि का सर्व जानना सम्यग्ज्ञान कहा है। --(यहां प्रश्न):-- जो मिथ्या दृष्टि कै जीवादि तत्त्व का अर्थ जानना है तिस की मिथ्याज्ञान कहो। जेवरी संपूर्णार्थिक के यथार्थ जानने की तो सम्यग्ज्ञान कहो। --(तिसका समाधान):-- मिथ्यादृष्टि जानै है, तहां उसके सत् असत् का विशेष नाहीं, इस लिये कारण विपर्यय वा स्वरूप विपर्यय वा भेदाभेद विपर्यय को उपजावै है। तहां तिस को जानै है, तिस के मूल कारण को नहीं पहिचानै है। अन्यथा कारण माने सो कारण विपर्यय है, और तिस को जानै तिसका मूल वस्तु तत्त्वस्वरूप तिस को नहीं पहिचानै अन्यथा स्वरूप माने सो स्वरूप विपर्यय है। और जिसको जानै तिस की यह इन से भिन्न है ऐसा नहीं पहिचानै, अन्यथा भिन्न अभिन्नपना माने, सो भेदाभेद विपर्यय है। ऐसे मिथ्यादृष्टि के जानने विषे विपरीतता पाइये है, जैसे मतवाला माता

को स्त्री माने, स्त्री को माता माने, तैसे मिथ्यादृष्टि के अन्यथा जानना है । और जैसे किसी काल विषे मतवाला माता को माता स्त्री को स्त्री जाने, तौभी उसके निश्चयरूप निर्धार कर अज्ञान लिये जानना न होय है । इसलिये उस के यथार्थ ज्ञान न कहिये है । तैसे ही मिथ्यादृष्टि किसी काल विषे पदार्थ को सत्य भी जाने । तौभी उस के निश्चयरूप निर्धार कर अज्ञान लिये जानना न होय है । अथवा सत्य भी जाने परन्तु तिन कर अपना प्रयोजन जो अथार्थ ही साधै । इस लिये उस के सम्यग्ज्ञान न कहिये है । जैसे मिथ्यादृष्टि के ज्ञान को मिथ्याज्ञान कहिये है, --(यहां प्रश्न) :- मिथ्याज्ञान का कारण कौन है ? --*(तिसका समाधान)* :- मोह के उदय से जो मिथ्यात्व भाव होय, सम्यक्त न होय, सो इस मिथ्यात्व ज्ञान का कारण है, जैसे विष के संयोग से भोजन भी विषरूप कहिये है । तैसे मिथ्यात्व के संबन्ध से ज्ञान है, सो मिथ्याज्ञान नाम पावै है । यहां कीर्त कहै ज्ञानावरण का निमित्त क्यों न कहौ --(तिसका समाधान) :- ज्ञानावरण के उदय से तो ज्ञान का अभावरूप अज्ञानभाव होय है । और चयोपशम से किञ्चित् ज्ञानरूप मति श्रुति, अवधि, ज्ञान होय है । जो इन विषे किसी की मिथ्याज्ञान किसी को सम्यग्ज्ञान कहिये तो यह दोनों ही भाव मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टी के पाइये हैं । सो तिन दोनों के मिथ्याज्ञान वा सम्यग्ज्ञान का सङ्भाव हो जाय, तो सिद्धान्त विरुद्ध होय । इस लिये ज्ञानावरण का निमित्त बने नाही । और यहां पूछै, कि जेवरी सम्पादिक का अथार्थज्ञान होने का क्या कारण है । तिस ही को जीवादिक

तत्त्वन का अर्थ यथार्थ ज्ञान का कारण कही ।

--:(तिसका उत्तर):--

जी जानने विषे जितना अर्थपना होय है तितना तो ज्ञानावरण के उदय से होय है । और जितना यथार्थपना होय है, तितना ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होय है । जैसे जेवरी को सूर्य जाना सो अर्थपना जानने की शक्ति का स्थानक उदय है । इस लिये अर्थपना जानने है, और जेवरी को जेवरी जानी, यथार्थ जानने की शक्ति का कारण क्षयोपशम है । इस लिये यथार्थ जानने है, तैसे ही जीवादिक तत्त्वन का यथार्थ जानने की शक्ति न होने वा होने विषे ज्ञानावरण ही का निमित्त है । परन्तु जैसे किसी पुरुष के क्षयोपशम से दुःख को वा सुख को कारणभूत पदार्थन की यथार्थ जानने की शक्ति न होय, तहां तिसके असाता वेदनीय का उदय होय, सो दुःख का कारणभूत पदार्थ जो होय तिस ही को वेद । सुख के कारणभूत पदार्थन को न वेद और जो वेद तो सुख होजाय सो असाता का उदय होतै होय सके नाहीं । इस लिये यहां दुःख का कारणभूत और सुख का कारणभूत पदार्थ वेदने विषे ज्ञानावरण का निमित्त नाहीं । असाता साता का उदय ही कारणभूत है । तैसे ही जीव के प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्व अप्रयोजनभूत अन्य तिन के यथार्थ जानने की शक्ति होय है । तहां जिसके मिथ्यात्व का उदय होय सो जे अप्रयोजनभूत होयें तिन ही को वेद जानने है, प्रयोजनभूत को न जानने है, जो प्रयोजनभूत को जानने तो सम्यग्ज्ञान हो जाय सो मिथ्यात्व के उदय होतै होय सके नाहीं, इस लिये यहां प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ जानने विषे ज्ञानावरण का निमित्त नाहीं, मिथ्यात्व का उदय अनुदय ही कारण भूत है । यहां ऐसा जानना, जहां एकेन्द्रियादिक

कै जीवादि तत्त्वनका यथार्थ जानने की शक्ति ही न होय, तहां तो ज्ञानावरण ही का उदय है। और मिथ्यात्व के उदय से भया मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान इन दोनों का निमित्त है। और जहां संज्ञी मनुष्यादिक के ज्योप-शमादि लब्धि होने से शक्ति होय, और न जाने तहां मिथ्यात्व के उदय ही का निमित्त जानना। इस ही से मिथ्याज्ञान का मुख्य कारण ज्ञानावरण न कहा। मोह के उदय से भया भाव सी ही कारण कहा है। --(यहां प्रश्न) :- जो ज्ञान भये अज्ञान होय है, तो पहिले मिथ्याज्ञान कहो पीछे मिथ्यादर्शन कहो। --(तिस का समाधान) :- है तो ऐसे ही, जाने बिना अज्ञान कैसे होय, परन्तु मिथ्या और सम्यक् ऐसी संज्ञा ज्ञान के मिथ्यादर्शन सम्यग्दर्शन के निमित्त से होय है, जैसे मिथ्यादृष्टि वा समग्रदृष्टि सुवर्णादि पदार्थ को जाने तो समान है, परन्तु सो ही जानना मिथ्यादृष्टि के मिथ्याज्ञान नाम पावे है। सम्यग्दृष्टि के सम्यग्ज्ञान नाम पावे है, ऐसे ही सर्व मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान का कारण मिथ्यादर्शन सम्यग्दर्शन जानना। इस लिये जहां सामान्यपने ज्ञान अज्ञान का निरूपण होय। तहां तो ज्ञान कारण-भूत है, तिस को पहिले कहना। और अज्ञान कार्यभूत है तिस को पीछे कहना। और जहां मिथ्या सम्यग्ज्ञान अज्ञान का निरूपण होय तहां अज्ञान कारणभूत है। तिस को पहिले कहना ज्ञान कार्यभूत है। तिस को पीछे कहना। --(यहां प्रश्न) :- जो ज्ञान अज्ञान तो युगपत् होय है, इन विषे कारण कार्यपना कैसे कहो हो। --(तिस का समाधान) :- वह होय तो वह होय इस अपेक्षा कारण कार्यपना है। जैसे दीपक और प्रकाश युगपत् होय है, तथापि दीपक होय तो प्रकाश होय है,

इस लिये दीपक कारण है, प्रकाश कार्य है। तैसे ही ज्ञान अज्ञान है, वा मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान को वा सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान के कारण कार्यपना जानना। --(यहाँ प्रश्न) -- जो मिथ्यादर्शन के

संयोग से ही मिथ्याज्ञान नाम पावे है तो एक मिथ्यादर्शन ही संसार का कारण कहे। मिथ्याज्ञान जुदा काहे को कहो ही। --(तिस का समाधान) -- ज्ञान की अपेक्षा तो मिथ्यादृष्टि वा

सम्यग्दृष्टि के ज्योपशम से भया यथार्थ ज्ञान तिस में कुछ विशेष नहीं। और यह ज्ञान केवल ज्ञान विषे भी जाय मिले है, जैसे नदी समुद्र में मिले है, इस में कुछ दोष नहीं। परन्तु ज्योपशमज्ञान जहाँ लगे तहाँ एक ज्ञेय विषे लगै, सो यह मिथ्यादर्शन के निमित्त से अन्य ज्ञेय विषे तो ज्ञान लगै, और प्रयोजनभूत जीवादिक तत्वन का यथार्थ निर्णय करने विषे न लगै, सो यह ज्ञान विषे दोष भया। इस लिये इस को मिथ्याज्ञान कहा। और जीवादि तत्वन का यथार्थ अज्ञान न होय है, सो यह अज्ञान विषे दोष भया, इस को मिथ्यादर्शन कहा। ऐसे लक्षण भेद से मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान जुदा कहा है। ऐसे मिथ्याज्ञान का स्वरूप कहा, इस ही को तत्त्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहिये है। अपना प्रयोजन न साधै इस लिये इस ही को कुज्ञान कहिये है।

अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहिये है।

चारित्र मोह के उदय से कषाय भाव होयें तिस का नाम मिथ्याचारित्र है। यहाँ अपनी स्वभावरूप प्रवृत्ति नहीं है। यह सुखी है, ऐसी झूठी पर स्वभावरूप प्रवृत्ति किया

चाहे सो बने नाही । इसलिये इस का नाम मिथ्याचारित्र है । सो दिखाइये है, अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है । सो आप केवल देखनहारा जाननहारा तो रहे नाही । जिन पदार्थन को देखै जाँवै तिन विषे दृष्ट अनिष्टपनी माने । इस लिये रागी द्वेषी होय किसी के सद्भाव को चाहे । किसी के अभाव को चाहे । सो उन का सद्भाव अभाव इस का किया होता नाही । क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्त्ता हर्त्ता है नाही, सर्व द्रव्य अपने २ स्वभाव रूप परिणमै है, यह बुधा ही कषायभाव कर आकुलित होय है । और कदाचित् जैसे आप चाहे तैसे ही पदार्थ परिणमै तो अपना परिणमाया तो परणमै नाही, जैसे गड्डी चले है, और उस को बालक धकाय कर ऐसे माने इस को मैं चलाजं हूँ । सो वह असत्य माने है । जो उस की चलाई चले है तो जव वह न चले, तब क्यों न चलावि, तैसे पदार्थ परिणमै है । और कभी जीव के अनुसार होकर परिणमै तब ऐसे माने इस को मैं ऐसे परिणमाजं हूँ, सो यह असत्य माने है, जो इस का परिणमाया परिणमै तो वह तैसे न परिणमै, तब क्यों न परिणमावे, सो जैसे आप चाहे तैसे तो पदार्थ का परिणमन कदाचित् न होय । बहुत परिणमन तो आप न चाहे, तैसे ही होता देखिये है । इस लिये यह निश्चय है, कि अपना किया किसी का सद्भाव अभाव होता नाही, कषायभाव करने से क्या होय, केवल आप ही दुःखी होय है । जैसे कोई विवाहादि कार्य विषे जिस का कुछ कहा न होय, और वह आप कर्त्ता होय कषाय करे तो आप ही दुःखी होय, तैसे जानना, कषायभाव करना ऐसा है, जैसा जल का विलोचना, कक

कार्यकारी नहीं। इस लिये इन कषायन की प्रवृत्ति की मिथ्या चारित्र कहिये है, और कषाय भाव होय है, सो पदार्थन को द्रष्ट अनिष्ट मानने से होय है, सो द्रष्ट अनिष्ट मानना मिथ्या है। इस लिये कोई पदार्थ द्रष्ट अनिष्ट है नहीं, कैसे सो कहिये है। जो आप की सुखदायक उपकारी होय, तिस को द्रष्ट कहिये, जो आप की दुःखदायक अनुपकारी होय तिस को अनिष्ट कहिये है। सो लोक में सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव के कर्ता हैं। कोई किसी को सुखदायक दुःखदायक उपकारी अनुपकारी है नहीं। यह जीव ही अपने परिणामन विषे तिन की सुखदायक उपकारी जान द्रष्ट जाने है, अथवा दुःखदायक अनुपकारी जान अनिष्ट माने है। सो एक ही पदार्थ किसी को द्रष्ट लगे है, किसी को अनिष्ट लगे है, जैसे जिस की वस्त्र न मिले तिस को तो मोटा वस्त्र द्रष्ट लगे है, और जिस की महीन वस्त्र लगे है, जैसे जिस की अनिष्ट लगे है, सूर आदि को विष्टा द्रष्ट लगे है, देवादिक को, अनिष्ट लगे है, मिले तिस की अनिष्ट लगे है, किसी को अनिष्ट लगे है, ऐसे ही अन्यत्र भी जानना। और इस ही किसी को मेघ वर्षा द्रष्ट लगे है, किसी को अनिष्ट लगे है, ऐसे ही अनिष्ट लगे है, प्रकार एक जीव को भी एक ही पदार्थ किसी काल विषे द्रष्ट लगे है, किसी काल विषे अनिष्ट लगे है, और यह जीव किसी की जिस की मुख्यपने द्रष्ट माने सो भी अनिष्ट होता देखिये है। इत्यादि जानना। जैसे शरीर द्रष्ट है, सो रोगादि सहित होय, तब अनिष्ट होजाय, पुत्रादिक द्रष्ट है, सो कारण पाये अनिष्ट होते देखिये है, इत्यादि जानना। और यह जीव जिस की मुख्यपने अनिष्ट माने सो भी द्रष्ट होता देखिये हैं। जैसे गाली अनिष्ट है, सो स्वसुराड़ में द्रष्ट लगे है, इत्यादि जानना। ऐसे

पदार्थन विषे इष्ट अनिष्टपना है नाहीं, जो पदार्थ विषे अनिष्टपना इष्टपना होता तो जो पदार्थ इष्ट होता सो सर्व को इष्ट ही होता। अनिष्ट होता सो अनिष्ट ही होता, सो ऐसे तो है नाहीं। यह जीव कल्पना कर तिन को इष्ट अनिष्ट माने है, सो यह कल्पना भूठी है, और पदार्थ हैं सो सुखदायक उपकारी वा दुःख-दायक अनुपकारी होय हैं, सो आप ही नाहीं होय है, पुरय पाप के उदय के अनुसार होय है। जिस के पुरय का उदय होय है, तिस के पदार्थन का संयोग सुखदायक उपकारी होय है, जिस के पाप का उदय होय है, तिस के पदार्थन का संयोग दुःखदायक अनुपकारी होय है, सो प्रत्यक्ष देखिये है, किसी के स्त्री पुत्रादिक सुखदायक हैं, किसी के दुःखदायक हैं, व्यापार आदिक किये किसी के नफा होय है, किसी के टोटा होय है, किसी के स्त्री भी हितकारी होय है, किसी के शत्रु भी किंकर होय हैं, किसी के पुत्र भी अहितकारी होय है, इस लिये जानिये है, कि यह पदार्थ आप ही इष्ट अनिष्ट होते नाहीं, कर्म उदय के अनुसार प्रवर्त हैं, जैसे किसी के किंकर अपने स्वामी के अनुसार किसी पुरुष को इष्ट अनिष्ट उपजावें तो कुछ किंकरन का कर्तव्य नाहीं, उन के स्वामी का कर्तव्य है, जो किंकरन ही को इष्ट अनिष्टपनी माने सो भूठा है। तैसे कर्म के उदय से प्राप्त भये पदार्थ कर्म के अनुसार जीव को इष्ट अनिष्ट उपजावें तो कुछ पदार्थन का कर्तव्य नाहीं, कर्म का कर्तव्य है। जो पदार्थन ही को इष्ट अनिष्ट माने सो भूठ है। इस लिये यह बात सिद्ध भई कि पदार्थन को इष्ट अनिष्ट मान तिन विषे राग द्वेष करना मिथ्या है। यहां कोई कहै, कि वाद्य वस्तुन का संयोग कर्म निमित्त से बने है

तो कर्मन विषे तो राग द्वेष करना ।

—(तिस का समाधान) :-

कुछ सुख देने की दुःख देने की इच्छा नहीं है । और वह स्वयमेव कर्मरूप परिणमते नहीं हैं । इस के भावन के निमित्त से कर्मरूप होय है । जैसे कोई अपने हाथ में डला ले अपना सिर फोड़े तो डले का क्या दोष है । तैसे ही जीव अपने रागादिक भावन कर पुद्गल को कर्मरूप परिणमाय अपना वुरा करे तो कर्म का क्या दोष है । इस लिये कर्म से भी राग द्वेष करना मिथ्या है । इस प्रकार परद्रव्यन को इष्ट अनिष्ट मान राग द्वेष करना मिथ्या है, जो परद्रव्य इष्ट अनिष्ट होता तो । और तहां राग द्वेष करता तो मिथ्या नाम न पावता । वह तो इष्ट अनिष्ट नहीं । और यह इष्ट अनिष्ट मान राग द्वेष करे । इस लिये इस परिणमन को मिथ्या कहा है, मिथ्या रूप जो परिणमन तिस का नाम मिथ्याचारित्र है ॥

॥ इस जीव के राग द्वेष होय है । तिस का वर्णन करिये है ॥

प्रथम तो इस जीव के पर्याय विषे अहं बुद्धि है, सो आप को वा शरीर को एक जान प्रवर्त्तै है । और इस शरीर विषे आप को सुहावै ऐसी इष्ट अवस्था होय है, तिस विषे राग करे है । आप को न सुहावै, ऐसी यह अनिष्ट अवस्था होय है । तिस विषे द्वेष करे है । और शरीर की इष्ट अवस्था के कारण-भूत वाद्वा प्रदार्थन विषे तो राग करे है, और तिस के घातकन विषे द्वेष करे है । और शरीर की अनिष्ट

अवस्था के कारणभूत वाछा पदार्थन विषे तो द्वेष करै है, और तिस के घातकन विषे राग करै है । और इन विषे जिन वाछा पदार्थन से राग करै है, तिन के कारणभूत अन्य पदार्थन विषे राग करै है । तिन के घातकन विषे द्वेष करै है । और जिन वाछा पदार्थन से द्वेष करै है, तिन के कारणभूत अन्य पदार्थन विषे द्वेष करै है । तिन के घातकन विषे राग करै है, और इन विषे भी जिन से राग करै है, तिन के कारण घातक अन्य पदार्थन विषे द्वेष करै है । ऐसे ही राग द्वेष की परम्परा प्रवर्तै है । और कोई वाछा पदार्थ शरीर की अवस्था का कारण नाहीं । तिन विषे भी राग द्वेष करै है । जैसे गज आदि के पुत्रादिक से कुछ शरीर का इष्ट होय नाहीं । तथापि तहां राग करै है, जैसे कूकरा आदिक के बिलाड़ आवतै कुछ शरीर का अनिष्ट होय नाहीं । तथापि तहां द्वेष करै है, और कई वणं गन्ध शब्दादिक के अवलोकनादिक से शरीर का इष्ट होता नाहीं । तथापि तिन विषे राग करै है । कई वर्णादिक के अवलोकनादिक से शरीर के अनिष्ट होता नाहीं । तथापि तिन विषे द्वेष करै है । ऐसे भी वाछा पदार्थन विषे राग द्वेष करै है । और इन विषे भी जिन से राग करै है । तिन के कारण और घातक अन्य पदार्थन विषे भी राग द्वेष करै है । और जिन से राग द्वेष करै है, उन के कारण घातक अन्य पदार्थन विषे भी राग द्वेष करै है । ऐसे ही यह यहां भी राग द्वेष की परम्परा प्रवर्तै है ॥ —(यहां प्रश्न):—
जो अन्य पदार्थन विषे तो राग द्वेष करने का प्रयोजन जानना । परन्तु प्रथम तो मूलभूत शरीर की अवस्था विषे वा शरीर की अवस्था का कारण नाहीं । तिन पदार्थन विषे इष्ट अनिष्ट मानने का

प्रयोजन क्या है । --(तिस का समाधान):- जो प्रथम मूलभूत शरीर की अवस्था आदि कहे तिन विषे भी प्रयोजन विचार राग द्वेष करे तो मिथ्याचारित्र किस लिये नाम पावै । तिन विषे बिना ही प्रयोजन राग द्वेष करे है । और तिन ही के अर्थ अन्य से राग द्वेष करे, इस लिये सर्व राग द्वेष परणति का नाम मिथ्याचारित्र कहा है ॥ --(यहां प्रश्न):- जो शरीर की अवस्था बाह्य पदार्थन विषे द्रष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन तो भासे नाहीं । और द्रष्ट अनिष्ट माने बिना रहा जाता नाहीं, सो कारण क्या है । --(तिस का समाधान):- इस जीव के चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष भाव होय है, सो यह भाव कोई पदार्थ के आश्रय बिना होय सके नाहीं । जैसे राग होय है, सो कोई पदार्थ विषे होय है, सो भी किसी पदार्थ विषे होय है । ऐसे तिन पदार्थन के और राग द्वेष के निमित्त नैमित्तक सम्बन्ध है । तहां विशेष इतना जानना । जो कोई पदार्थ तो मुख्यपने राग का कारण है । कोई पदार्थ मुख्यपने द्वेष का कारण है, कोई पदार्थ किसी को किसी काल विषे राग का कारण होय है । किसी को किसी काल विषे द्वेष का कारण होय है । यहां इतना जानना एक कार्य होने विषे अनेक कारण चाहिये । सो रागादिक होने विषे अन्तरङ्ग कारण मोह का उदय है, सो तो बलवान् है । और बाह्य कारण पदार्थ है । सो बलवान् नाहीं, देखो महा मुनिन के मोह मंद होतें बाह्य पदार्थन का निमित्त होतें भी राग द्वेष उपजते नाहीं । पापी जीवन के मोह तीव्र होतें बाह्य कारण न होतें भी तिन का संकल्प ही कर राग द्वेष होय है । इस लिये मोह के उदय होतें रागादिक होय हैं । तहां जिस बाह्य

पदार्थ का आश्रय कर राग भाव होता होय तिस विषे बिना ही प्रयोजन वा कुछ प्रयोजन लिये दृष्ट बूझि होय है। और जिस पदार्थ के आश्रय कर द्वेष भाव होता होय तिस विषे बिना ही प्रयोजन लिये दृष्ट होय है। और प्रयोजन लिये अनिष्ट बूझि होय है। इस लिये मोह के उदय से पदार्थन को दृष्ट अनिष्ट माने जात रह्यो। ऐसे पदार्थन के विषे दृष्ट अनिष्ट बूझि होतैं जो राग द्वेष रूप परिणामन होय बिना रहा जाता नाहीं। ऐसे पदार्थन के विषे दृष्ट अनिष्ट बूझि होतैं जो विशेष क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, तिस का नाम मिथ्याचारित्र जानना। और इन राग द्वेषन की विशेष क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, तिस का नाम मिथ्याचारित्र जानना। और इन राग द्वेषन की विशेष क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, तिस का नाम मिथ्याचारित्र जानना। और इन राग द्वेषन की विशेष क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, तिस का नाम मिथ्याचारित्र जानना।

रति, अरति, शोक, भय, जुगप्सा, सूचिवेद, पुरुषवेद, नपुंसकबेदरूप, कषायभाव हैं। सो सर्व इस मिथ्याचारित्र के भेद जानने इन का वर्णन पूर्व ही किया है। और इस मिथ्याचारित्र विषे स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है। इस लिये इस का नाम कुचारित्र भी कहिये है। और यह परिणाम मिलै नाहीं अथवा विरक्त नाहीं। इस लिये इस ही का नाम असंयम कहिये है। वा अविरत कहिये है क्योंकि पांच इन्द्रिय और मन के विषयन विषे यज्ज स्थान और तुल्यता की हिंसा विषे स्वच्छन्दपना होय है। और इन के त्याग रूप भाव न होय सो ही असंयम वा अविरत वारह प्रकार कहा है। सो कषाय भाव भये ऐसे कार्य होय हैं। इस लिये मिथ्याचारित्र का नाम असंयम वा अविरत जानना। क्योंकि हिंसा, अनृत, स्तब्ध, अब्रह्मा, गरिग्रह इन पाप कार्योंन विषे प्रवृत्ति का नाम अव्रत है। सो इन का मूल कारण प्रमत्त योग कहा है। प्रमत्त योग है सो कषायमय है। इस लिये मिथ्याचारित्र का नाम अव्रत भी कहिये है। ऐसे मिथ्याचारित्र का स्वरूप कहा। इस प्रकार इस संसार की जीव कै मिथ्यादर्शन,

मिथ्याज्ञान, मिथ्याचरित्र रूप परिणामन अनादि से पाइये है। ऐसा परिणामन एकैन्द्रिय आदि असंज्ञी पर्यंत तो सर्व जीवन कै पाइये है। और संज्ञी पंचेंद्रियन विषे सम्यग्दृष्टिविना अन्य सर्व जीवन कै ऐसा ही परिणामन पाइये है, परिणामन विषे जैसा जहां सम्भवै तैसा तहां जानना। जैसे एकेन्द्रियादिक के द्विन्द्रियादिकन की हीनता अधिकता पाइये है। वा धन पुत्रादिक का सम्बन्ध मनुष्यादिक कै पाइये है। सो इन के निमित्त से मिथ्यादर्शनादिक का वर्णन किया। तिस विषे जैसा विशेष सम्भवै तैसा जानना। और एकेन्द्रियादिक जीव द्विन्द्रिय शरीरादिक का नाम जाने नाहीं हैं। परन्तु तिस नाम का अर्थ रूप जो भाव है। तिस विषे पूर्वीत प्रकार परिणामन पाइये हैं। जैसे मैं स्पर्श कर स्पर्श हूँ, शरीर भेरा है, ऐसा नाम न जाने है। तथापि इस का अर्थ रूप जो भाव है, तिस रूप परिणाम है। और मनुष्यादिक कोई नाम भी जाने हैं। और तिस के भाव रूप परिणाम है, इत्यादि विशेष सम्भवै सो जान लैना। ऐसे यह मिथ्यादर्शनादिक भाव जीव कै अनादि से पाइये हैं, नवीन ग्रहे नाहीं। देखो इस की महिमा जो पर्याय धरे है॥ तहां बिना ही सिखाये मोह के उदय से स्वयमेव ऐसा ही परिणामन होय है। और मनुष्यादिक कै सत्य विचार होने के कारण मिलै तौभी सम्यक् परिणाम न होय है। श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने और वह बारम्बार समझावै। यह कुछ विचार करे नाहीं। आपकी भी प्रतिभासे सो तो न माने। अन्यथा ही माने सो कैसे है सो कहिये है। मरण होतै शरीर से आत्मा प्रत्यक्ष जुदा होय है। एक शरीर की छोड़ आत्मा अन्य शरीर धरे है। सो व्यन्तरादिक अपने पूर्व भव

का सम्बन्ध प्रगट करते देखिये हैं। परन्तु इस कै शरीर से भिन्न बुद्धि न होय सकै है। स्त्री पुत्रादिक अपने स्वार्थ के संगे प्रत्यक्ष देखिये हैं, उन का प्रयोजन न सधै तब ही विपरीत होते देखिये हैं। यह तिन विषे ममत्व करै है। और तिन के अर्थ नरकादिक विषे गमन के कारण नाना पाप उपजावै है। धनादिक सामग्री अन्य की अन्य कै होती देखिये है। यह तिन की अपनी मानै है। और शरीर की अवस्था वा बाह्य सामग्री स्वयमेव होती विनसती देखिये है। यह वृथा आप कर्ता होय है। तहां जो अपने मनोरथ अनुसार कार्य होय तिस को तो कहै मैं किया। और अन्यथा होय तिस को कहै मैं क्या कहूं ऐसे ही होना था। वा ऐसे क्यों भया। ऐसा माने सो कैतो सर्व का कर्त्ता ही होना था, कै अकर्त्ता होना था, सो विचार नाहीं। और मरण अवश्य होगा। ऐसा जाने परन्तु मरण का निश्चय कर कुछ कर्त्तव्य करै नाहीं। इस पर्याय सम्बन्धी यत्न करै है। और मरण का निश्चय कर कभी तो कहै मैं मरूंगा। शरीर को जलविंगे, कभी कहै मुझे जलविंगे। कभी कहै यश रहा तो हम जीवते ही हैं, कभी कहै पुत्रादिक रहेंगे तो मैं ही लीजंगा। ऐसे बावले की न्याईं वकै है, कुछ सावधानी नाहीं है। और आप को परलोक विषे प्रत्यक्ष जाता जाने है तिस के तो इष्ट अनिष्ट का कुछ उपाय नाहीं। और यहां पुत्र पौत्रादिक मेरी सन्तति विषे घने काल ताईं इष्ट रहा करें। अनिष्ट न होयें, ऐसे अनेक उपाय करै है, किसी का परलोक भए पीछै, इस लोक की सामग्री कर उपकार भया देखा नाहीं। परन्तु इस कै परलोक होने का निश्चय भये भी इस लोक की सामग्री ही का यत्न रहै है। और विषय कषाय की प्रवृत्ति

कार वा हिंसादिक कार्य कर आप दुःखी होय खेद खिन्न होय है। औरन का वैरी होय इस लोक विषे निन्द्य होय है। परलोक विषे बुरा होय है। सो प्रत्यक्ष आप जानै है, तथापि तिन ही के विषे प्रवर्तै है, इत्यादि अनेक प्रकार प्रत्यक्ष भासे है, तिस को भी अन्यथा अडै जानै, आचरै है। सो यह सर्व मोह का माहात्म्य है। ऐसे यह मिथ्यादर्शन ज्ञानचारित्र रूप अनादि से जीव परणमै है। इस ही परिणमन कर संसार विषे अनेक प्रकार दुःख उपजावन हरि कर्मन का सम्बन्ध पाइये है। यह ही भाव दुःखन के बीज है, अन्य कोई नाहीं। इस लिये हे भाई ! जो तूं दुःख से मुक्त भया चाहि है, तो इन मिथ्यादर्शनादिक भावन का अभाव करना यह ही कार्य है। इस कार्य के किये तेरा परम कल्याण होगा ॥

इती श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम शास्त्र विषे मिथ्यादर्शन ज्ञानचारित्र का निरूपण नाम कृठा अधिकार सम्पूर्ण भया ॥ ६

दीक्षा—बहु विधि मिथ्यागहन कर, मलिन भए निज भाव।

यातैं आप सम्हारि कै, सहज रूप दरसाव ॥ १ ॥

अर्थः—यह जीव पूर्वीक प्रकार कर अनादि से मिथ्यादर्शन ज्ञानचारित्र रूप परिणमै है, तिस कर संसार विषे दुःख सहता संता कदाचित् मनुष्यादि पर्यायन विषे विशेष अज्ञानादिक करने की शक्ति को पावे तहां की विशेष मिथ्या अज्ञानादिक के कारणन कर तिन मिथ्या अज्ञानादिक को पोषे तो तिस जीव।

का दुःख से मुक्त होना अति दुर्लभ होय है। जैसे कीड़ पुरुष रोगी है, कुछ सावधानी को पाय कुपथ्य सेवे तो उस रोगी का सुलभना कठिन ही होय है। तैसे यह जीव मिथ्यात्वादि सहित है। सो कुछ ज्ञानादिक शक्ति को पाय विशेष विपरीत अज्ञानादिक के कारणन का सेवन करे तो इस जीव का मुक्त होना कठिन ही होय है। इस लिये जैसे वैद्य कुपथ्य का विशेष दिखाये, तिनके सेवन को निषेध, तैसे ही यहां विशेष मिथ्या अज्ञानादिक के कारणन का विशेष दिखाय तिन का निषेध करिये है। यहां अनादि से जो मिथ्यात्वादि भाव पाइये हैं, सोतो अगृहीत मिथ्यात्वादि जानने, क्योंकि वे नवीन ग्रहण किये नहीं। और इन को पृष्ट करने के कारणन कर विशेष मिथ्यात्वादि भाव होय हैं, सो गृहीत मिथ्यात्वादि जानने। तहां अगृहीत मिथ्यात्वादिक का तो पूर्व ही वर्णन किया है सो ही जानना ॥

अवगृहीत मिथ्यात्वादिक का निरूपण कीजिये है। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, और कल्पित तत्वन का अज्ञान सो तो मिथ्यादर्शन है, और जिन विषे विपरीत निरूपण कर रागादिक पोषे होय ऐसे कुशास्त्र तिन विषे अज्ञान पूर्वक अभ्यास सो मिथ्याज्ञान है। और जिस आचरण विषे कषायन का सेवन होय। और तिस को धर्म रूप अङ्गीकार करे, सो मिथ्या चारित्र है। अब इन का विशेष दिखाइये है। इन्द्र लोकपाल अद्वैतब्रह्म, राम, कृष्ण, महादेव, बुद्ध, पौर, पैगम्बर इनुमान, भैरव, ज्ञेयपाल, देवी, दिवाङ्गी, सती, शीतला, चौथा, सांकी, गणगौर, होली, सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, जल, पितर, व्यंतर, कपया, मोहर, गज, सर्प, अग्नि, जल, वृक्ष, शस्त्र, दवात, वासण, इत्यादि अनेक तिन का अन्यथा अज्ञान कर

तिन को पूजै है, तिन कर अपना कार्य सिद्ध किया चाहे है, सो वह कार्य, सिद्धि को कर्त्ता नाहीं। इस लिये ऐसे श्रद्धान को मिथ्यात्व कहिये है। तहां तिन का अन्यथा श्रद्धान कैसे होय है सो कहिये है।

॥ अद्वैतब्रह्म मत निरूपण ॥

अद्वैत ब्रह्म को सर्व व्यापी सर्व का कर्त्ता माने सो कोइ है नाहीं। मिथ्या कल्पना करै है, प्रथम उस को सर्वव्यापी माने, सो सर्व पदार्थ तो न्यारे न्यारे प्रत्यक्ष हैं, वा तिन के स्वभाव न्यारे न्यारे देखिये हैं। इन को एक कैसे मानिये, एक मानना तो इतने प्रकार होय सकै है, जिस में एक प्रकार तो यह है, कि सर्व न्यारे न्यारे हैं। तिन के समुदाय को कल्पना कर एक नाम धरिये है, जैसे घोड़े हस्ती इत्यादि भिन्न भिन्न हैं, तिनके समुदाय का नाम सेना है। तिन से जुदा कोइ सेना वस्तु नाहीं सो इस प्रकार जो सर्व पदार्थ जिस का नाम ब्रह्म है, सो ब्रह्म कोइ जुदा वस्तु तो न ठहरा। कल्पना मात्र ही ठहरा। और एक प्रकार यह है जो व्यक्ति अपेक्षा तो न्यारे न्यारे हैं। तिन को जाति अपेक्षा कल्पना कर एक कहिये है। जैसे सौ घोड़े हैं सो व्यक्ति अपेक्षा तो जुदे जुदे हैं, तिन के आकारादिक की समानता देख कल्पना कर एक जाति कहिये है, सो वह जाति तिन से जुदी तो कोइ है नाहीं। सो इस प्रकार कर जो सबन की एक जाति अपेक्षा एक ब्रह्म मानिये है, सो ब्रह्म जुदा तो कोइ न ठहरा। यहां भी कल्पना मात्र ही ठहरा। और एक प्रकार यह है, जो पदार्थ तो न्यारे न्यारे हैं तिन

के मिलाप से एक स्कन्ध होय है, तिस को एक कहिये है। जैसे जल के परमाणु न्यारे न्यारे हैं, तिन का मिलाप भये समुद्रादिक कहिये हैं। वा जैसे पृथ्वी के परमाणु का मिलाप भये, घटादिक कहिये है। सो यहां समुद्रादिक घटादिक कहिये हैं, सो तिन परमाणु से भिन्न कोई जुदा तो वस्तु नाहीं है, सो इस प्रकार कर जो सर्व पदार्थ न्यारे न्यारे हैं। परन्तु कदाचित् मिल एक हो जाते हैं सो ब्रह्म है। ऐसे मानिये तो इन से जुदा तो कोई ब्रह्म न ठहरा। और एक प्रकार यह है, कि अङ्ग तो न्यारे न्यारे हैं, और जिस के अङ्ग हैं, सो अङ्गी एक है। जैसे नेत्र हस्त पादादिक भिन्न रहें, जिसके यह हैं, सो मनुष्य एक है। सो इस प्रकार जो सर्व पदार्थ तो अङ्ग हैं, जिसके यह हैं, सो अङ्गी ब्रह्म है। यह सर्व लोक विराट् स्वरूप ब्रह्म का अङ्ग है, ऐसे मानिये तो मनुष्य के हस्तपादादिक अङ्गन के परस्पर अन्तराल भये तो एकत्व पना रहता नाहीं। जुड़े रहे ही एक शरीर नाम पावै। सो लोक विषे तो पदार्थन के अन्तराल परस्पर भासे है। इस का एकत्वपना कैसे मानिये, अन्तराल भये भी एकत्व मानिये तो भिन्नपना कैसे मानिये। यहां कोई कहै मध्य विषे सूक्ष्म रूप ब्रह्म के अङ्ग हैं, तिनकर सर्व जुड़ रहे हैं, तिस को कहिये है, जो अङ्ग जिस अङ्ग से जुड़ा है, तिस ही से जुड़ा रहै है। वा टूट टूट अन्य अन्य अङ्गन से जुड़ा करै है। जो प्रथम पक्ष ग्रहेगा तो सूर्यादि गमन करै हैं, तिन के साथ जिन सूक्ष्म अङ्गन से वह जुड़े रहै, सो भी गमन करै। और उन को गमन करतें सूक्ष्म अङ्ग अन्य स्थूल अङ्गन से जुड़े रहै सो भी गमन करै, ऐसे सर्वलोक अव स्थिर होजाय। जैसे शरीर का एक अङ्ग खेचै, सर्व अङ्ग खींचे जाय हैं। तैसे एक

पदार्थ की गमन करतैं सर्व्व पदार्थन का गमनादि होय, सो भासे नाहीं, और जो द्वितीय पक्ष ग्रहेगा तो अह्न टूटने से भिन्नपना हो जाय, तब एकत्वपना कैसे रहा । इस लिये सर्व्व लोक के एकत्व की ब्रह्म मानना है, सो भ्रम है । और एक प्रकार यह है, कि पहिले एक था, पीछे अनेक भया । फिर एक हो जाय है । इस लिये एक है । जैसे जल एक था सो वासनन में जुड़ा २ भया । फिर मिलै तब एक हो जाय है, इस लिये एक है । वा जैसे सोने का डला एक था, सो कंकण, कुण्डलादि रूप भया । फिर एक सोने का डला हो जाय है । तैसे ब्रह्म एक था, पीछे अनेक रूप भया फिर एक हो जाय है । इस लिये एक ही है । इस प्रकार एकत्व माने है, तो जब अनेक रूप भया, तब जुड़ा रहा कि भिन्न भया । जो जुड़ा कहेंगा तो पूर्वोक्त दोष आवेगा भिन्न भया कहेंगा, तो तिस काल तो एकत्वपना न रहा । और जल सुवर्णादिक की भिन्न भये भी एक कहिये है, सो तो एक जाति अपेक्षा कहिये है । सर्व्व पदार्थन की एक जाति भासे नाहीं । कोई चेतन रहै, कोई अचेतन रहै । इत्यादि अनेक रूपमय है । तिन की एक जाति कैसे कहिये । और जाति अपेक्षा एकत्व मानना कल्पनामात्र पूर्व कहा ही है । और पहिले एक था, पीछे भिन्न भया माने है तो जैसे एक पाषाणादि फूट कर टुकड़े २ हो जाय है, तैसे ब्रह्म के खण्ड हो गये । और तिन का इकट्ठा होना माने है, तो तहां तिन का स्वरूप भिन्न रहे है, कि एक हो जाय है । जो भिन्न रहै, तो तहां अपने स्वरूप कर भिन्न ही है । और एक हो जाय है, तो जड़ भी चेतन हो जाय है । वा चेतन जड़ हो जाय है, तहां अनेक वस्तुन का एक वस्तु भया । तब किसी काल विषे अनेक वस्तु किसी काल विषे एक वस्तु ऐसा

कहना बने अनादि अनन्त एक ब्रह्म है। ऐसा कहना बने नाही। और जो कहेगा लोक रचना होते वा न
 होते ब्रह्म जैसा का तैसा ही रहै है। इस लिये ब्रह्म अनादि अनन्त है। सो हम पूछै हैं लोक विषे पृथ्वी
 जलादिक देखिये हैं। सो जुदे नवीन उत्पन्न भये हैं, कि ब्रह्म इन स्वरूप भया है। जो जुदे नवीन उत्पन्न
 भये हैं, तो यह न्यारि भये, ब्रह्म न्यारा रहा तो सर्वव्यापी अद्वितीय ब्रह्म न ठहरा। और जो ब्रह्म ही
 इन स्वरूप भया तो कदाचित् लोक भया। कदाचित् ब्रह्म भया तो जैसे का तैसा कैसे रहा। और वह कहे
 है जो सब ही ब्रह्म तो लोक स्वरूप न होय है, उस का कोई अंश होय है। तिस को कहिये है, जैसे समुद्र
 का एक बिन्दु विष रूप भया। तहां स्थूल दृष्टि कर तो गम्य नाही, परन्तु सूक्ष्म दृष्टि कर तो एक
 बिन्दु अपेक्षा समुद्र के अन्यथापना भया। तैसे ब्रह्म का एक अंश भिन्न होय लोकरूप भया तहां स्थूल
 विचार कर तो कुछ गम्य नाही। परन्तु सूक्ष्म विचार किये तो एक अंश अपेक्षा ब्रह्म के अन्यथापना
 भया। यह अन्यथापना और तो किसी के भया नाही, ऐसे सर्व रूप ब्रह्म को मानना, भ्रम ही है। और
 एक प्रकार यह है, जैसे आकाश सर्व व्यापी है, तैसे सर्वव्यापी है। सो इस प्रकार माने है तो आकाश
 वत् जड़ ब्रह्म को मान वा जहां घट पटादिक हैं। तहां जैसे आकाश है। तैसे तहां ब्रह्म भी है, ऐसा भी
 मान परन्तु जैसे घट पटादिक की और आकाश की एक ही कहिये तो कैसे बने। तैसे लोक की और ब्रह्म
 की एक मानना कैसे सम्भवै। और आकाश का तो लक्षण सर्वत्र भासे है। इस लिये तिस का तो सर्वत्र
 सद्भाव मानिये है। ब्रह्म का तो लक्षण सर्वत्र भासता नाही। इस लिये तिस का सर्वत्र सद्भाव कैसे मानिये

ऐसे इस प्रकार कर भी सर्व रूप ब्रह्म नाहीं है। ऐसे ही विचार करते किसी प्रकार कर भी एक ब्रह्म सम्भवै नाहीं सर्व पदार्थ भिन्न ही भासे हैं। --(यहाँ प्रतिवादि कहै):-

परन्तु तुम्हारे भ्रम है। इस लिये तुम को एक भासे नाहीं। और तुम युक्ति कही सो ब्रह्म का स्वरूप युक्ति गम्य नाहीं। वचन अगोचर है, एक भी है, अनेक भी है, जुदा भी है, मिला भी है, उस की महिमा ऐसी ही है, तिस को कहिये है। जो प्रत्यक्ष तुम को वा सबन को भासे। तिस को तो तू भ्रम कहै। और युक्ति कर अनुमान करिये सो तू कहै, सांचा स्वरूप युक्ति गम्य है नाहीं। और कहै सांचा स्वरूप वचन अगोचर है, तो वचन बिना कैसे निर्णय करै, और तू कहै एक भी है, अनेक भी है, जुदा भी है, मिला भी है, सो तिन की अपेक्षा बतवि नाहीं, बावले की न्याइँ बकै है। ऐसे भी है, ऐसा कहै उस की महिमा बतावै सो क्या हय न्याय है। तहां भठे ऐसे ही वाचालपना करै है सो करो। न्याय तो जैसे सांच है, तैसे ही होगा ॥

॥ अब तिस ब्रह्म को लोक का कर्ता माने हैं तिसको मिथ्या दिखायै है ॥

प्रथम तो ब्रह्म कै ऐसी इच्छा भई "एकोहं बहुस्यां" मैं एक हूं, सो बहुत हो जाऊं, तहां पृच्छिये है। पूर्वं अवस्था में दुःखी होय, तब अन्य अवस्था की चाहै, सो ब्रह्म एक रूप अवस्था से बहु रूप होने की इच्छा करी। सो तिस एक अवस्था विषे क्या दुःख था। तब वह कहै है, जो दुःख तो न था। ऐसा ही कीतहल उपजा। तिसको कहिये है, जो पूर्वं थोड़ा सुखी होय, और कीतहल किये घना

सुखी होय । सो तो कौतूहल करना विचारै है । सो ब्रह्म कै एक अवस्था से बहुत अवस्था भये घना सुख होता कैसे सम्भवै । और जो पूर्व ही संपूर्ण सुखी होय, तो अवस्था किसलिये पलटै । प्रयोजन विना तो कौन कुछ कर्त्तव्य करे नाही । और पूर्व भी सुखी होगा । इच्छा अनुसार कार्य भये भी सुखी होगा । परन्तु इच्छा भई तिस काल तो दुःखी होय है । तब वह कहै है, ब्रह्म कै जिस काल इच्छा होय है, तिस काल ही कार्य होय है । इस लिये दुःखी न होय है । तहां कहिये है स्थूलकाल अपेक्षा तो ऐसे माने परन्तु सूक्ष्म काल अपेक्षा तो इच्छा का और कार्य का होना युगपत् संभवै नाही, इच्छा तो तब ही होय जब कार्य न होय, कार्य होय तब इच्छा न होय । इस लिये सूक्ष्म कालमात्र इच्छा रहै तब तो दुःखी भया होगा, क्योंकि इच्छा है सो दुःख है, और कौन दुःख का स्वरूप है नाही । इस लिये ब्रह्म कै इच्छा की कल्पना करिये है, सो मिथ्या है । और वह कहै है, कि इच्छा होतै ब्रह्म की माया प्रगट भई, सो तिस को कहिये है, ब्रह्म कै माया भई, तब ब्रह्म भी मायामयी भया, शुद्ध स्वरूप कैसे रहा । और ब्रह्म कै और माया कै दृग्दी दृग्दवत् संयोग सम्बन्धी है, कि अग्नि उष्णवत् समवाय सम्बन्ध है । जो सांयोग सम्बन्ध है, तो ब्रह्म भिन्न है, माया भिन्न है, अद्वैतब्रह्म कैसे रहा । और जैसे दृग्दी दृग्द को उपकारी जान यहै है, तैसे ब्रह्म माया की उपकारी जानै है, तो यहै है, नहीं तो किस लिये ग्रहण करै है । और जिस माया की ब्रह्म यहै तिसका निषेध करना कैसे संभवै, वह तो उपादेय भई । और जो समवाय सम्बन्ध है, तो जैसे अग्नि का उष्णत्व स्वभाव है, तैसे ब्रह्म माया स्वभाव ही है । जो ब्रह्म का स्वभाव तिसका निषेध करना

कैसे संभव, यह तो उसमें भई। तब वह कहै है, ब्रह्म तो चैतन्य है, माया जड़ है, सो समवाय सम्बन्ध विषे ऐसे दीय भाव संभवै नाहीं, जैसे प्रकाश और अंधकार एकत्र कैसे संभवै, और वह कहै है, माया कर ब्रह्म आप तो भ्रम रूप होता नाहीं, तिस की माया कर जीव भ्रम रूप होय हैं, तिस की कहिये है, जैसे कपटी अनेक कपट की आप जाने, आप भ्रम रूप न होय उस के कपट कर अन्य भ्रम रूप हो जायें, तहां कपटी तो उस ही की कहिये, जिसने कपट किया है। तिस के कपट कर अन्य भ्रम रूप भये, तिनकी तो कपटी न कहिये। तैसे ब्रह्म अपनी माया की आप जाने, भ्रम रूप न होय, उस की माया कर अन्य जीव भ्रम रूप होय हैं, तहां मायावी तो ब्रह्म ही की कहिये, तिस की माया कर अन्य जीव भ्रम रूप भये, तिन की मायावी किस लिये कहिये और पृच्छिये है। जीव ब्रह्म से एक है, कि न्यारा है, जो एक है, तो जैसे कोई आप ही अपने बंगों को पीड़ा उपजावे तो तिस की बावला कहिये है, तैसे ब्रह्म आप से भिन्न नाहीं, ऐसे अन्य जीव तिनको माया कर दुःखी करै है, तो उसकी क्या कहोगे, और जो न्यारे हैं, तो जैसे कोई भूत बिना ही प्रयोजन और न को भ्रम उपजावे पीड़ा उपजावे तो तिसकी निष्कण्ट ही कहिये, तैसे ब्रह्म बिना ही प्रयोजन अन्य जीवन को माया उपजाय पीड़ा उपजावे तो उस की क्या कहोगे। ऐसे माया ब्रह्म की कहिये सो भी भ्रम ही है। और वह कहै है। जुदे जुदे बहुत पावन विषे जल भरा है। तिन सबन विषे चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब जुदा जुदा पड़े है, चन्द्रमा एक है। तैसे जुदे जुदे बहुत शरीरन विषे ब्रह्म का चैतन्य प्रकाश जुदा जुदा पाइये है, ब्रह्म एक है, इस लिये जीवन के चेतना है, सो ब्रह्म की है, सो ऐसा कहना भी

भ्रम ही है। क्योंकि शरीर जड़ है, इस विषे ब्रह्म का प्रतिबिम्ब से चेतना भई तो घट पछादि जड़ है, तिन विषे ब्रह्म का प्रतिबिम्ब क्यों न पड़ा। और चेतना क्यों न भई, और वह कहै है, शरीर की वो चेतन्य नाहीं करै है, जीव को करै है। तब इस को पछिये है, जीव का स्वरूप चेतन्य है, कि अचेतन है। जो चेतन है तो चेतन का चेतन क्या करेगा। अचेतन है, तो शरीर की वा घटादिक की वा जीव की एक जाति भई। और उस को पछिये है। ब्रह्म की और जीवन की चेतना एक है, कि भिन्न है। जो एक है, तो ज्ञान का अधिक हीनपना कैसे देखिये है। और यह जीव परस्पर वह उस की जानी की न जाने। वह उस की जानी को न जाने, सो कारण क्या ? जो तू कहैगा यह घट उपाधि का भेद है तो घट उपाधि होते तो चेतना भिन्न भिन्न ठहरी। घट उपाधि मिटे, इस की चेतना ब्रह्म में मिलेगी, कि नाश हो जायगी, जो ब्रह्म में मिलेगी तो यह जीव तो अचेतन रह जायगा। और तू कहैगा जीव भी ब्रह्म में मिल जाय है, तो तहां ब्रह्म विषे मिले जीव का अस्तित्व रहै है, कि नाहीं रहै है। जो अस्तित्व रहै है, तो यह रहा इस की चेतना इस कै रही। ब्रह्म विषे क्या मिला, और जो अस्तित्व न रहै है, तो इस का नाश भया, ब्रह्म विषे कौन मिला। और जो तू कहैगा, ब्रह्म की और जीव की चेतना भिन्न है, तो ब्रह्म और सर्व जीव आप ही भिन्न भिन्न ठहरे। ऐसे जीवन कै चेतना है, सो ब्रह्म की है, ऐसा मानना भ्रम है। शरीरादिक माया के कहे। सो माया ही हाड़ मांसादि रूप होय है, कि माया के निमित्त से और कोई तिन रूप होय है। जो माया ही होय है तो माया के वर्ण गन्धा-

दिक पूर्व ही थे, कि नवीन भये। जो पूर्वही थे तो पूर्वही माया ब्रह्म की थी, ब्रह्म अमूर्त्तिक है, तहां वर्णादिक कैसे सम्भव। और जो नवीन भये तो अमूर्त्तिक का मूर्त्तिक भया तब अमूर्त्तिक स्वभाव शाश्वतता न ठहरा। और जो कहैगा माया के निमित्त से और कोई तिन रूप होय है, तो और कोई पदार्थ तो तू ठहरावता ही नहीं भया कौन। जो तू कहैगा, नवीन पदार्थ निपजै है, तो माया से भिन्न निपजै है, कि अभिन्न निपजै है, माया से भिन्न निपजै, तो मायामयी शरीरादिक किस लिये कहे, सो तो तिन पदार्थमय भये। और अभिन्न ही निपजे तो माया ही तद्रूप भई, नवीन पदार्थ निपजै, किस लिये कही ही। ऐसे शरीरादि माया स्वरूप हैं, ऐसा कहना भ्रम है। और वह कहे है, कि माया से तीन गुण निपजे, राजस १, तामस २, सात्विक ३, सो यह भी कहना मिथ्या है। क्योंकि मानादि कषाय रूप भाव की राजस कहिये है। क्रोधादि कषाय रूप भाव की तामस कहिये है। मन्द कषाय भाव की सात्विक कहिये है। सो यह तो भाव चेतनामयी प्रत्यक्ष देखिये है, और माया का स्वरूप जड़ है, सो जड़ से यह भाव कैसे निपजै। जो जड़ कै भी होयें तो पाषाणादिक के भी होयें। सो चेतना स्वरूप जीव तिन ही कै यह भाव दीखै हैं। इस लिये यह भाव माया से निपजे नहीं। जो माया को चेतन ठहरावे तो यह माने। सो माया को चेतन ठहराये शरीरादिक माया से भिन्न निपजै कहैगा, तो न मानेंगे, इस लिये निर्धार कर भ्रमरूप मानने से क्या नफा है। और वह कहे है, तीन गुणन से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यह तीन देव प्रगट भये सो यह भी मिथ्या ही है। क्योंकि गुणी से तो गुण होय है, और गुण से गुणी कैसे निपजे

पुरुष से तो क्रोध होय । क्रोध से पुरुष कैसे निपजै । और इन गुणन की तो निन्दा करिय है । इन कर निपजै ब्रह्मादिक तिन को पूज्य कैसे मानिये । और गुण तो मायामयी और इन को ब्रह्म के अवतार कहिये है । सो यह तो माया के अवतार भये, इन को ब्रह्म के अवतार कैसे कहिये । और यह गुण जिन के थोड़े भी पाद्वये, तिन को तो इन के छुड़ावने का उपदेश दीजिये है, जो इन ही की मूर्त्तिन को पूज्य मानिये, यह तो बड़ा भ्रम है । और तिन का कर्त्तव्य भी इनमयी भासे है, कौतूहलादिक वा युष्मादिक कार्य करै है, सो तिन राजसादि गुणन कर ही यह क्रिया होय है । सो इन के राजसादिक पाद्वये हैं । ऐसा कही इन को पूज्य कहना, परमेश्वर कहना तो बने नहीं । जैसे अन्य संसारी हैं, तैसे यह भी हैं । और कदाचित् तू कहेगा संसारी तो माया के आधीन हैं, बिना जाने तिन कार्यन की करै हैं । ब्रह्मादिक के माया आधीन है, यह जानते ही इन कार्यन की करै हैं, सो यह भी भ्रम है । क्योंकि माया के आधीन भये तो काम क्रोधादि निपजै है, और क्या होय है । सो ब्रह्मादिक के तो काम क्रोधादिक की तीव्रता पाद्वये है, काम की तीव्रता कर स्त्रीनि के वशीभूत भये नृत्य गानादिक करते भये, विवहल होते भये नाना प्रकार कुचेष्टा करते भये, क्रोधादिक के वशीभूत भये, अनेक युष्मादि कार्त्तव्य करते भये, मान के वशीभूत भये, आप की उच्चता प्रगट करने के अर्थ अनेक उपाय करते भये, माया के वशीभूत भये, अनेक छल करते भये, लोभ के वशीभूत भये, परिग्रह का संग्रह करते भये । इत्यादि बहुत क्या कहिये, ऐसे वशीभूत भये, और हरणादि निललंजन की क्रिया और दधि लूटनादि चोरन की क्रिया और सरड-

मालादि धारणा बाबलेन की क्रिया, बहुरूप धारणादि भूतन की क्रिया, गज चरावणादि नीच कुलीनों की क्रिया, इत्यादि जो निन्द्य क्रिया तिन को तो करते भये, इस से अधिक माया के वशीभूत भये क्या क्रिया होय सो जानी न पड़ी। जैसे कोई मेघ पटल सहित अमवास्या की रात्रि को अंधकार रहित माने, तैसे वाद्य कुचेष्टादि सहित जीव काम क्रोधादिकन के धारी ब्रह्मादिकन को माया रहित माने। और वह कहै है, इन को काम क्रोधादि व्याप्त नहीं होता यह भी परमेश्वर की लीला है। इस को कहिये है, ऐसे कार्य करै है, सो इच्छा कर करै है, कि बिना इच्छा करै है। जो इच्छा कर करै है, तो स्वी सेवन की इच्छा ही का नाम काम है। युद्ध करने की इच्छा ही का नाम क्रोध है ॥ इत्यादि ऐसे ही जानने। और बिना इच्छा करै है, तो आप जिस को न चाहे, ऐसा कार्य तो परवश भया ही होय सो परवशपना कैसे सम्भवै। और तू लीला बतावै है, सो परमेश्वर अवतार धार इन कार्यन विषे लीला करै है, तो अन्य जीवन को इन कार्यन से छुड़ाय मुक्त करने का उपदेश किस लिये दीजिये है। चमा, सन्तोष, शील, संयमादिक का उपदेश सर्व भूठा भया। और वह कहै है, कि परमेश्वर को तो कुछ प्रयोजन नहीं। लोक रीति की प्रवृत्ति के अर्थ वा भक्तन की रक्षा दुष्टन का निग्रह तिस के अर्थ अवतार धारे है। इस को पूछिये है, प्रयोजन बिना कीड़ी भी कार्य न करै, परमेश्वर किस लिये करै। और यह प्रयोजन भी किस लोक रीती की प्रवृत्ति के अर्थ करै है। सो जैसे कोई परम आप कुचेष्टा कर अपने पुत्रन को सिखावै, और वह तिस चेष्टा रूप प्रवर्तै,

तब उन की मारे तो ऐसे पिता की भला कैसे कहिये । तैसे ब्रह्मादिक आप काम क्रोध रूप चेष्टा करके अपने निपजाये लोकन के प्रवृत्ति करावै, और वह लोक तैसे प्रवृत्त तब उन की नरकादिक विषे डाले नरकादिक इन ही भावन का फल शरुव विषे लिखा है, सो ऐसे प्रभु की भला कैसे मानिये । और तू यह प्रयोजन कहै, कि भक्तन की रक्षा दुष्टन का नियह करना, सो भक्तन की दुःखदायक जी दुष्ट भये, सो परमेश्वर की इच्छा कर भये, कि बिना इच्छा कर भये । जो इच्छा से भये तो जैसे कोई अपने सेवक को आप ही किसी की कह कर मरवावे और तिस मारनेवाले की आप मारे, सो ऐसे स्वामी की भला कैसे कहिये । तैसे जो अपने भक्तन की आप ही इच्छा कर दुष्टन कर पीड़ित करावे, और पीछे तिन दुष्टन की आप अवतार धार मारे, तो ऐसे ईश्वर की भला कैसे मानिये । और जो तू कहैगा बिना इच्छा दुष्ट भये तो कैती परमेश्वर के ऐसा आगामि ज्ञान न होगा । की दुष्ट मेरे भक्तन की दुःख देवेंगे, या पहिले ऐसी शक्ति न होगी । जो इन की ऐसे न होने दे, और उस की पूछिये है, जो ऐसे कार्य के अर्थ अवतार धारा सी कहा बिना अवतार धारे शक्ति थी कि नाही । जो शक्ति थी तो अवतार क्यों धारे, और न थी तो पीछे सामर्थ्य होने का कारण क्या भया । तब वह कहै है, ऐसे किये बिना परमेश्वर की महिमा कैसे प्रगट होती । तिस की पूछिये है, अपनी महिमा के अर्थ अपने अनुचरण का पालन करे, प्रतिपत्नीन का नियह करै, सो ही राग द्वेष है, सो राग द्वेष तो लज्जा संसारी जीव का है, जो परमेश्वर के भी राग द्वेष पाइये है, तो अन्य जीवन की राग द्वेष छोड़ समताभाव करने का उपदेश किस लिखे

दीजिये है। और राग द्वेष को अनुसार कार्य करना विचारा, सो कार्य थोड़े वा बहुत काल लागे बिना होय नाहीं। तावत् काल आकुलता भी परमेश्वर के होती होगी, और जैसे जिस कार्य की छोटा आदमी ही कर सके, तिस कार्य को राजा आप करे तो कुछ राजा की महिमा होती नाहीं, निन्दा ही होय। तैसे जिस कार्य को राजा वा बितर देवादिक कर सके तिस कार्य को परमेश्वर आप अवतार धार करे तो ऐसा मानिये तो कुछ परमेश्वर की महिमा होती नाहीं निन्दा ही है। और महिमा तो कोढ़ और होय, तिस को दिखाइये है, तू तो च्छैत ब्रह्म माने है, महिमा किस को दिखावे है। और महिमा दिखावने का फल तो स्तुति करावना है, सो किस से स्तुति कराया चाहि। और तू कहै है, कि सर्व जीव परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रवर्त्त हैं, सो जो उसे अपनी स्तुति करावने की इच्छा है, तो सब जीव अपनी स्तुति रूप प्रवर्त्ताने थे, किस लिये अन्य कार्य करने पड़ते। इस लिये महिमा के अर्थ भी कार्य करना न बने है। और वह कहै है, परमेश्वर इन कार्यन को करता संता ही अकसाँ है, उस का निर्धार होता नाहीं। उस को कहिये है, तू कहैगा यह मेरी माता भी है, और बहु भी है, तो तेरा कहा कैसे मानेगे, जो कार्य करे तिस को अकसाँ कैसे मानिये। और तू कहै निर्धार होता नाहीं, और निर्धार बिना मान लेना ठहरा तो आकाश के फूल गंध के सींग भी माने। सो ऐसे सम्भव नाहीं। ऐसे असंभव कहना युक्त नाहीं। ऐसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश का होना कहै है, सो मिथ्या जानना। और वह कहै है, ब्रह्मा तो सृष्टि की उपजावे है, विष्णु रचा करे है, महेश संहार करे है, सो ऐसा कहना भी मिथ्या

है। क्योंकि इन कार्यों को करते कोइ कुछ किया चाहे, कोइ कुछ किया चाहे तब परस्पर विरोध होय। और तू कहेगा यह तो परमेश्वर का ही स्वरूप है, विरोध कैसे होय। जो आप ही उपजावै आप ही बिपावै तो ऐसे कार्य में क्या फल है। जो सृष्टि आप को अनिष्ट है, तो किस लिये उपजाइ, और इष्ट है तो किस लिये बिपाइ, जो पहिले इष्ट लागी तब उपजाइ, पीछे अनिष्ट लागी तब बिपाइ, ऐसे है तो परमेश्वर का स्वभाव अन्यथा भया कि सृष्टि का स्वभाव अन्यथा भया। जो प्रथम पक्ष ग्रहण करेगा, तो परमेश्वर का एक स्वभाव न ठहरा। सो एक स्वभाव न रहने का कारण क्या है, सो बताये। बिना कारण एक स्वभाव की पलटन किस लिये होय। और द्वितीय पक्ष ग्रहण करेगा तो सृष्टि तो परमेश्वर के आधीन थी, जो आप को अनिष्ट लगे, उस को ऐसी किस लिये होने दी। और हम पूछें है, कि ब्रह्मा सृष्टि उपजावै है, सो कैसे उपजावै है, एक तो प्रकार यह है, जैसे मन्दिर चुनने वाला चूना पत्थर आदि सामग्री इकट्ठी कर आकारादि बनावे तो तैसे ही ब्रह्मा सामग्री इकट्ठी कर सृष्टि रचना बनावे तो यह सामग्री जहां से लाय कर इकट्ठी करी सो ठिकाना बताय, और एक ब्रह्मा ही इतनी रचना बनाइ, सो पहिले पीछे बनाइ होगी, कि अपने शरीर के हस्तादिक बहुत किये होंगे, सो कैसे है, सो बताय। जो बतावेगा तिस ही में विचार किये विरुद्ध भासेगा। और एक प्रकार यह है, कि जैसे राजा आज्ञा करै, तिस के अनुसार कार्य होय। तैसे ब्रह्मा की आज्ञा कर सृष्टि निपजै है, तो आज्ञा किस की दई। और जिन की आज्ञा दई, वह कहां से सामग्री लाये, और

कैसे रचना करे है, सो बताय । और एक प्रकार यह है, कि जैसे ऋद्धि धारी इच्छा करे तिस के अनुसार कार्य स्वयमेव बने है । तैसे ब्रह्मा इच्छा करे तिसके अनुसार सृष्टि निपजै है, तो ब्रह्मा ही तो इच्छा का कर्त्ता भया । लोक तो स्वयमेव ही निपज्या । और इच्छा तो परम ब्रह्मने की थी, ब्रह्मा का कर्त्तव्य क्या भया । जिस से ब्रह्मा को सृष्टि का निपजावन हारा कहा । फिर तू कहैगा परमब्रह्म भी इच्छा करी । और ब्रह्मा भी इच्छा करी, तब लोक निपज्या तो जानिये है, कि केवल परमब्रह्म की इच्छा कार्यकारी नाहीं, तहां शक्ति हीनपना आया । और हम पूछे हैं, जो केवल लोक बनाया हुआ बने है, तो बनावन हारा तो सुख के अर्थ बनाया सो इष्ट ही रचना करै । इस लोक विशेष तो इष्ट पदार्थ थोड़े देखिये हैं, अनिष्ट घने देखिये हैं, जीवन विशेष देवादिक बनाये सो तो रमने के अर्थ वा भक्ति करावने के अर्थ इष्ट बनाय और लट, कीड़ी, कूकर, सूर, सिंहादिक बनाये, सो किस अर्थ बनाये, यह तो रमणीक नाहीं, भक्ति करते नाहीं । सर्व प्रकार अनिष्ट ही है । और दरिद्री दुःखी नारकीन को देखे, आप को जुगुप्सा आदि दुःख उपजै ऐसे अनिष्ट किस लिये बनाये, तहां वह कहै है । जो जीव अपने पाप कर लट कीड़ी दरिद्री नारकी आदि पर्याय भुगतै हैं, उस को पूछिये है, कि पीछे तो पाप ही का फल यह पर्याय भये कहो, पहिले लोक रचना करने से दून को ऐसे बनाये सो किस अर्थ बनाये । और पीछे जीव पापरूप परिणये सो कैसे परिणये जो आप ही परणये कहोगे तो जानिये है, कि ब्रह्माने पहिले तो निपजाये, पीछे उस को आधीन न रहे, इस कारण से ब्रह्मा को दुःख भया । और जो कहोगे ब्रह्मा के परिणमाये परणमै

हैं, तो तिन को पापरूप किस लिये परणमाये। जीव तो आप को निजयाये थे, उन का बुरा किस अर्थ किया, इस लिये ऐसे भी न बने। और अजीवन विषे सुवर्ण सुगन्धादि सहित वस्तु बनाई सो तो रमने के अर्थ बनाई। कुवर्ण दुर्गन्धादि सहित वस्तु दुःखदायक बनाई, सो किस अर्थ बनाई, इनका दर्शनादिक कर ब्रह्मा के कुछ सुख तो उपजता होगा नाहीं। और तू कहैगा पापी जीवन को दुःख देने के अर्थ बनाई तो आप ही के निजयाये जीव तिन से ऐसी दुष्टता किस लिये करी। जो तिन को दुःखदायक सामग्री पहिले ही बनाई। और धूलि पर्वतादि वस्तुयें कितनीक ऐसी हैं, जो रमणीक भी नाहीं, और दुःखदायक भी नाहीं। तिन को किस अर्थ बनाई स्वयमेव तो जैसे तैसे होय। और बनावन द्वारा जो बनावे सो प्रयोजन लिये ही बनावे है। इस लिये ब्रह्मा सृष्टि का कर्त्ता है, यह वचन मिथ्या है। और विष्णु को लोक का रक्षक कहै हैं, सो भी मिथ्या है। क्योंकि रक्षक होय सो तो दीय ही कार्य करै। एक तो दुःख उपजने के कारण न होने दे, एक सुख विनशने के कारण न होने दे, सो तो लोक विषे दुःख ही उपजने के कारण जहां तहां देखिये हैं। और तिन कर जीवन को दुःख ही देखिये है। जुधा तृणादिक लग रहे हैं, शीत उष्णादिक कर दुःख होय है, जीव परस्पर दुःख उपजवे हैं, शस्त्रादि दुःख के कारण वन रहे हैं और विनशने के कारण अनेक वन रहे हैं, जीवन के रोगादिक वा अग्नि विष शस्त्रादिक पर्याय के नाश के कारण देखिये हैं। और जीवन के भी परस्परविनशने के कारण देखिये हैं। सो ऐसे दीय प्रकार ही रक्षा करी नाहीं। विष्णु रक्षक होय क्या किया, वह कहै है, कि विष्णु रक्षक ही

है। देखो बुधा तृषादिक को अर्थ अन्न जलादिक किये हैं, कीड़ी को काग कुंजर को मग पहुंचावे है। संकट में सहाय करे है, मरण को कारण विनाशे है। इत्यादि प्रकार कर विष्णु रक्षा करे है। इस को कहिये है। ऐसे है तो जहां जीवन को बुधा तृषादिक बहुत पीड़े। और अन्न जलादिक मिले नहीं। संकट पीड़े सहाय न होय। किञ्चित् कारण पाय मरण हो जाय। तहां विष्णु को शक्ति ही न भई, कि उसको ज्ञान न भया। लोक विषे बहुत तो ऐसे ही दुःखी होय हैं मरण पावे हैं। विष्णु रक्षा किसलिये न करी। तब वह कहै है। यह जीवन को अपने कर्तव्य का फल है। तब उस को कहिये है। जैसे शक्ति हीन लोभी भूठा वैद्य किसी को कुछ भला होय, तिस को तो कहे मेरा किया भया है। और जहां बुरा होय मरण होय तहां कहे इस का ऐसा ही होनहार था। तैसे तू कहै है, भला भया तहां तो विष्णु का किया भया। और बुरा भया सो इसकै कर्तव्य का फल भया, ऐसी भूठी कल्पना किस लिये करै है। क्या तो बुरा भला दोऊ विष्णु का किया कहो, क्या अपने कर्तव्य का फल कहो। जो विष्णु का किया भया तो घने जीव दुःखी और शीघ्र मरते देखिये हैं। सो ऐसा कार्य करे, तिस को रक्षक कैसे कहिये। और अपने कर्तव्यका फल है तो करेगा सो पावेगा। इसको विष्णु क्या रक्षा करेगा। तब वह कहै है, जो विष्णु को भक्त हैं तिन की रक्षा करे है। उस को कहिये है, कि कीड़ी कुंजर आदि भक्त नहीं उनके अन्नादि पहुंचावने विषे वा संकट सहाय होने विषे वा मरण होने विषे विष्णु का कर्तव्य मान सर्व का रक्षक किस लिये मानता है। भक्तों ही के रक्षक मान सो भक्तन का भी रक्षक दीखता नहीं। अभक्त भी भक्त पुरुषन

को पीड़ा उपजावते देखिये हैं। तब वह कहै है, बहुत ही बार जायगा प्रलहादादिक की सहाय करी है ॥ तिस को कहिये है। जहां सहाय करी तहां तो तू तैसे ही मान। परन्तु हम तो प्रत्यक्ष म्लेच्छ आदि अभक्त पुरुषन कर भक्त पुरुष पीड़ित होते देखिये हैं। वा मन्दिरादिक का विधन करते देखिये हैं, सो हम पूछे हैं, यहां सहाय न करी है, कि शक्ति ही नहीं, या खबर ही नहीं। जो शक्ति नहीं तो इन से भी हीन शक्ति का धारक भया, खबर नहीं तो, जिसको इतनी भी खबर नहीं सो अज्ञानी भया। और जो तू कहैगा शक्ति भी है। और जाने भी है। इच्छा ऐसी ही भई, तो भक्तवत्सल किसलिये कहै। ऐसे विष्णु की लोक का रक्षक मानना मिथ्या है। और वह कहै है। महेश संहार करै है। सो भी मिथ्या है। प्रथम तो महेश संहार सदा करै है, कि महाप्रलय होय है तब ही करै है। सो जो सदा करै है, तो जैसे विष्णु की रक्षा करने कर स्तुति कीनी। तैसे इस की संहार करने कर निंदा करो। क्योंकि रक्षा और संहार प्रतियक्षी है, और यह संहार कैसे करै है। जैसे पुरुष हस्तादिक कर किसी की मारे, वा कह कर मरवावे, तैसे महेश अपने अंगन कर संहार करै है, वा आज्ञा कर मरवावै है, जो अपने अंगन कर संहार करै है तो जगत् में संहार तो घने जीवन का सर्व लोक में होय है। यह कैसे अंगन कर वा किस २ की आज्ञा देय युगपत् कैसे संहार करै है। जो तू कहै है, कि महेश तो इच्छा ही करै है, उस की इच्छा अनुसार स्वयमेव उनका संहार होय है। तो इस के सदाकाल मारने रूप दुष्ट परिणाम ही रहा करते होंगे। और अनेक जीवन के युगपत् मारने की

इच्छा कैसे होती होगी, और जो महाप्रलय होते संहार करे है तो परमब्रह्म की इच्छा भये करे है, कि उस की बिना इच्छा ही करे है । जो इच्छा भये करे है तो परमब्रह्म के ऐसा क्रोध कैसे भया । जो सर्व के प्रलय करने की इच्छा भई, क्योंकि कोई कारण बिना नाश करने की इच्छा होय नाही, और नाश करने की इच्छा तिस ही का नाम क्रोध है । सो कारण बता । और बिना कारण इच्छा होय है तो बावले कैसी इच्छा भई । और तू कहैगा, कि परमब्रह्म यह ख्याल बनाया था, फिर दूर किया, कारण कुछ भी नहीं है । सो तो ख्याल बनाने वाले की ख्याल इष्ट लगै तब बनावै है । अनिष्ट लगै तब दूर करै है । सो इस को यह लोक इष्ट अनिष्ट लगै है तो इसको लोक से राग द्वेष भया, साक्षीभूत ब्रह्म का स्वरूप किस लिये कहो हो । साक्षीभूत तो उसका नाम है । जो स्वयमेव जैसे होय उस को तैसे ही देखे जानै । जो इष्ट अनिष्ट मान उपजावै, नष्ट करे उसको साक्षीभूत कैसे कहिये । क्योंकि साक्षीभूत रहना और कर्त्ता होना यह दोज परस्पर विरोधी हैं । एक कै दोज संभवै नाही, और परमब्रह्म कै पहिले तो इच्छा यह भई थी कि मैं एक हूं, बहुत ही जाजं और जब बहुत भया तब ऐसी इच्छा भई होगी जो मैं बहुत से एक हो जाजं । सो जैसे जोई भोलेपने कार्य कर पीछे पछतावै और तिस कार्य को दूर किया चाहि, तैसे परमब्रह्म भी बहुत होय, एक होने की इच्छा करी सो जानिये है, कि बहुत होने का कार्य किया सो भोलेपने ही से किया । आगामि ज्ञान कर किया होता तो किस लिये तिस के

दूर करने की इच्छा होती। और जो परमब्रह्म की इच्छा बिना ही महेश संहार करे है, तो यह परम ब्रह्म का वा ब्रह्मा का विरोधी भया। और पूछे है, कि यह महेश लोक को कैसे संहार करे है, अपने अंगन कर संहार करे है, कि इच्छा होतें स्वयमेव ही संहार होय है। जो अपने अंगन कर संहार करे है, तो सर्व का युगपत् संहार कैसे करे है, और इसकी इच्छा होतें स्वयमेव संहार होय है तो इच्छा है, तो परमब्रह्म ने करी थी। इसने संहार कैसे किया। और हम पूछे हैं, कि संहार भए सर्व लोक विषे जीव अजीव थे, सो कहाँ गये तब वह कहै है। जीवन विषे भक्त तो ब्रह्म विषे मिले। अन्य माया विषे मिले अब इसकी पूछिये है। माया ब्रह्म से जुदी रहे है, कि पीछे एक होजाय है। जो जुदी रहै है तो ब्रह्म-वत् माया भी नित्य भई। तब अद्वैत ब्रह्म न रहा। और माया ब्रह्म में एक हो जाय है तो जे जीव माया में मिले थे सो भी माया के साथ ब्रह्म में मिल गए तो महाप्रलय होतें तो सर्व का परमब्रह्म में मिलना ठहरा, तो मोक्ष का उपाय किस लिये करिये है। और जे जीव माया में मिले सो फिर लोक रचना भये। वह ही जीवलोक विषे आवेंगे, कि वह तो ब्रह्म में मिलगये थे, और नये उपजेंगे। जो वह ही आवेंगे तो जानिये है जुदे जुदे रहै हैं। मिले किस क्षिये कहो। और नये उपजेंगे तो जीवका अस्तित्व थोड़े काल पर्यन्त ही रहे है। किस लिये मुक्त होने का उपाय कीजिये है। और वह कहै है, कि पृथ्वी आदिक है सो माया विषे मिले हैं तब पूछिये है जो माया अमूर्त्तिक सचेतन है, कि मूर्त्तिक अचेतन है। जो अमूर्त्तिक सचेतन है, तो इसमें मूर्त्तिक अचेतन कैसे मिले। और मूर्त्तिक अचेतन है, तो

इस में अमूर्त्तक सचेतन कैसे मिले । और मूर्त्तक अचेतन है तो यह ब्रह्म में मिले है, कि नहीं । जो मिले है तो इस के मिलने से ब्रह्म भी मूर्त्तक अचेतन कर मिश्रित भया । और न मिले तो अद्वैतता न रही । और तू कहैगा यह अमूर्त्तक सचेतन हो जाय है तो आत्मा और शरीरादिक की एकता भङ्ग । सो यह संसारी एकता माने ही है । इस की अज्ञानी किस लिये कहिये । और पूछे हैं, कि लोक का प्रलय होतै महेश का प्रलय होय है, कि न होय है । जो होय है तो युगपत् होय है, कि आगे पीछे होय है । जो युगपत् होय है तो आप नष्ट होता लोगों की नष्ट कैसे करै । और आगे पीछे होय है तो महेश लोक की नष्ट कर आप कहाँ रहा । आप भी तो सृष्टि विषे ही था । ऐसे महेश की सृष्टि का संहार कर्त्ता माने हैं सो मिथ्या है । इस प्रकार कर वा अन्य अनेक प्रकार कर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, की सृष्टि का उपजावनहारा रक्षा करने वाला संहार करनेहारा मानना मिथ्या जान लोक की अनादि-निधन मानना इस लोक विषे जो जीवादि पदार्थ हैं सो न्यारे न्यारे अनादि निधन हैं । और तिन की अवस्था की पलटना हुआ करै है । तिस अपेक्षा उपजते विनशते कहिये हैं । और स्वर्ग नरक हीप्रादिक हैं सो अनादि कैसे ही हैं, और सदा काल जैसे ही रहेंगे । कदाचित् तू कहैगा, कि बिना बनाय जैसे आकारादिक कैसे भये, जो होयें तो बनाये ही से होयें --(तिसका उत्तर):-- अनादि से ही जो पाइये हैं उस में तर्क कहाँ । जैसे तू परमब्रह्म का स्वरूप अनादिनिधन माने है, तैसे स्वर्गादिक जीवादिक अनादिनिधन मानिये हैं । तू कहैगा जीवादिक वा स्वर्गादिक कैसे भये, हम कहेंगे परमब्रह्म

दूर ली भया । तू कहैगा इन की रचना ऐसी किसने करी, हम कहेंगे परम ब्रह्म को ऐसा किस ने बनाया, तू कहैगा परमब्रह्म स्वयं ही सिद्ध है, हम कहेंगे जीवादिक वा स्वर्गादिक स्वयं सिद्ध हैं, तू कहैगा इन की और परमब्रह्म की समानता कैसे संभवै, हम कहेंगे तू संभवने विषे दूषण बताय । लोक को नया उपजावना तिस का नाश करना, तिस विषे तो हमने अनेक दोष दिखाये । लोक को अनादि निधन माने क्या दोष है सो तू बताय, जो तू परमब्रह्म माने है । सो कोई जुदा है नाहीं । यह संसार विषे जीव है । सोई यथार्थ ज्ञान कर मोक्षमार्ग के साधन से सर्वज्ञ बीतराग होय है ।

—(यहां प्रश्न):— जो तुम तो न्यारे जीव अनादिनिधन कहो हो मुक्त भये पीछे तो निराकार होय है । तहां न्यारे न्यारे कैसे संभवैं । —(तिसका समाधान):— जो मुक्ति भये पीछे सर्वज्ञ को दीखै है, कि नाहीं । जो दीखै है तो कुछ आकार दीखता ही होगा । बिना आकार क्या दीखे । और न दीखै है तो कैतो वस्तु ही नाहीं के सर्वज्ञ ही नाहीं । इस लिये इन्द्रिय ज्ञानगम्य आकार नाहीं । तिस अपेक्षा निराकार है । और सर्वज्ञ ज्ञान गम्य है । इस लिये आकारवान है । आकारवान ठहरा तब जुदा जुदा होय तो क्या दोष लागै । और जो तू जाति अपेक्षा एक कहै हम भी माने है । जैसे गेहूं भिन्न भिन्न है । तिनकी जाति एक है । ऐसे एक माने तो कुछ दोष है नाहीं । इस प्रकार यथार्थ अज्ञान कर लोक विषे सर्व पदार्थ अक्षतिम-जुदे जुदे अनादिनिधन मानने । और जो वृथा ही भ्रम कर सांच भूठ का निर्णय करे तो तू जानै तेरा अज्ञान का फल तू पावेगा, और वह ब्रह्मा से पुत्र पौत्रादिक कर कुल

की प्रवृत्ति कहै हैं । और कुलन विषे राजस मनुष्य देव तिर्यचन के परस्पर प्रसूति भेद बतावै हैं । तहां देव से मनुष्य वा मनुष्य से देव वा तिर्यच से मनुष्य मनुष्य से तिर्यच इत्यादि कोइ माता कोइ पिता से पुत्र पुत्री का उपजना बतावै सो कैसे संभवै । और मन के कर वा पवनादिक कर वा वीर्य संघने आदि कर प्रसूत होते बतावै हैं, सो प्रत्यक्ष विरुद्ध भासे है । जैसे होतैं पुत्र पौत्रादिक का नियम कैसे रहा, और अन्य अन्य माता पिता से बड़े बड़े महन्तन की भये कहै हैं । सो महन्त पुरुष कुशीली माता पिता से कैसे उपजै । यह तो लोक विषे गाली है । जैसा कह उनकी महन्तता किस लिये कहिये है । और गणेशादिक की मूल आदि कर उत्पत्ति बतावै हैं । वा किसी के अंग किसी के जुड़े बतावै हैं । इत्यादि अनेक प्रत्यक्ष विरुद्ध कहै हैं । और चौबीस अवतार भये कहै हैं । तहां कोइ अवतारन को पूर्णावतार कहै हैं । केइन की अंशावतार कहै हैं । सो पूर्णावतार भये, तब ब्रह्म अन्यत्र व्याप रहा कि नाहीं । जो रहा तो इन अवतारन को पूर्ण किसलिये कहो, न रहा तो इतना उनमात्र ही ब्रह्म रहा । और अंशावतार भये । तहां ब्रह्म का अंश तो सर्वत्र कहो ही । इन विषे क्या अधिकता भई । और कार्य तो तुच्छ । तिस के नाश की ब्रह्म आप अवतार धारा कहो । सो जानिये है बिना अवतार धारे ब्रह्म की शक्ति इस कार्य करने की न थी । क्यों कि जो कार्य स्तोत्र उद्यम से होय । तहां बहुत उद्यम किस लिये करिये । और अवतारन विषे मच्छ कच्छादिक अवतार भये, सो किञ्चित् करने अर्थ हीन तिर्यञ्च पर्याय रूप भये सो कैसे सम्भवै । और प्रलहाद के अर्थ नरसिंह अवतार भये, सो हिरण्याक्षस की ऐसा

किसलिये देने दिया। और कितनेक काल अपने भक्तन को किस लिये दुःख होने दिया, और बिड़ रूप स्वांग किस लिये धारा। और नाभि राजा के वृषभा अवतार भया बतावै हैं, सो नाभिको पुत्रपने का सुख उपजावने की अवतार धारा। और तपश्चरण किस अर्थ किया, उन को तो कुछ साध्य था ही नहीं, और कहैगा जगत् कै दिखावने की किया, तो कोई अवतार तो तपश्चरण दिखावै। कोई अवतार व्यभिचार सेवनादिक दिखवै। कोई क्रोधादिक प्रगट करे। कोई कीतूडल मात्र नावै जगत् किस को भला जानै यह तो बहुकृपिये कैसा स्वांग भया, तब वह कहै है, कि एक अरहन्त नाम राजा भया। सो वृषभा अवतार का मत्त अङ्गीकार कर जैन मत प्रगट किया। सो जैन विपे कोई अरहन्त नामा राजा भया नहीं। जो सर्वज्ञ पद पाय पूजने योग्य होय, तिस ही का नाम अरहन्त है। और राम दानव इन दीव्य अवतारन को मुख्य कहै हैं। सो रामा अवतार ने क्या किया। सीता के अर्थ नोपिजन के अर्थ नाना से लड़ उस को मार राज्य किया। और कृष्णावतार पहिले गुनान होय। पर स्त्री नोपिजन के अर्थ नाना विपरीत लिन्य चैष्टा कर पीछे जरासिन्धु आदि को मार राज किया। सो ऐसे कार्य काने में क्या सिद्धि भई। और राम कृष्णादिक को एक स्वरूप कहै हैं, सो बीच में इतने काल कहाँ रहे। सो ब्रह्म विषे रहे, कि जुदे रहे। जुदे रहे तो जानिये है, यह ब्रह्म से जुदे रहे। एक रहे तो राम ही कृष्ण भया सीता ही कृष्णमणी भई। इत्यादि कैसे कहिये, और रामावतार विपे तो सीता को मुख्य कहै हैं। कृष्णावतार विपे सीता की कृतमणि भई कहै, तिस को तो प्रधान कहै नाहीं। राधिका कुमारी को मुख्य

कहै हैं, और पूछें तब कहैं कि राधिका भक्त थी, सो निज स्त्री की छोड़ दासी का मुख्य करना कैसे बने, और कृष्ण कै तो राधिका सहित पर स्त्री सेवन के सर्व विधान भये, सो यह भक्ति कैसे करी । ऐसे कार्य तो महा निन्द्य हैं; और रुक्मणी की छोड़ राधा की मुख्य करी । सो परस्त्री सेवन की भला जान करी होगी । और एक राधा ही विषे आसक्त न भया । अन्य गोपिका कुञ्जा आदि अनेक परस्त्री विषे भी आसक्त भया । सो यह अवतार ऐसे ही कार्य का अधिकारी भया । और वह कहै है, लक्ष्मी उस की स्त्री है । और धनादिक की लक्ष्मी कहैं, सो यह तो पृथ्वी आदि जैसे पाषाण धूलि है । तैसे ही रत्न सुवर्णादि देखिये हैं । जुदी ही लक्ष्मी कौन है, उस का भर्त्तार नारायण है । और सीतादिक की माया का स्वरूप कहैं । सो इन विषे आसक्त भये, तब माया विषे आसक्त कैसे न भया । कहां ताई कहिये । जो निरूपण करें, सो विरुद्ध करें, परन्तु जीवन को भोगादिक की वार्त्ता सुहावै । इस लिये तिन का कहना बल्लभ लागै है, ऐसे अवतार कहैं हैं । इन की ब्रह्म स्वरूप कहैं हैं । और औरन की भी ब्रह्म स्वरूप कहैं हैं । एक-ती महादेव की ब्रह्म स्वरूप माने हैं, तिस की योगी कहैं हैं, सो योग किस अर्थ ग्रहण किया । और मृगशाला भस्मी धारि है, सो किस अर्थ धारि है, मण्डमाला पहरि है । सो हाड़ का छूना भी निन्द्य है । तिस की गले में किस अर्थ धारि है सर्पादि सहित है । सो इस में क्या बड़ाई है । आक धतूरा खाय है, सो इस में क्या भलाई है, विषूलादि राखे हैं, सो किस का भय है, पार्वती सङ्ग लिये है सो योगी होय स्त्री राखे है । सो ऐसा विपरीतपना किस लिये किया । कामासक्त था तो घर ही में रहा होता ।

और उसने नाना प्रकार विपरीत चेष्टा करी । तिस का प्रयोजन तो कुछ भासे नहीं । बावले कैसा कर्तव्य भासे है, और तिस को ब्रह्म स्वरूप कहै हैं । और कृष्ण को इस का सेवक कहै हैं, कभी इसको कृष्ण का सेवक कहै हैं, कभी दोजन की एक कहै हैं, सी कुछ ठिकाना नहीं । और सूर्यादिक को ब्रह्म का स्वरूप कहै हैं । फिर ऐसा कहै हैं, जो विष्णु ने यह कहा है । धातु विषे सुवर्ण, वृक्षन, विषे कल्पवृक्ष, जवा विषे भूठ इत्यादि में मैं ही हूँ । सी कुछ पूर्वापर विचारै नहीं । कोई एक अङ्ग कर जिसको संसारी महन्त मानै तिस ही को ब्रह्म का स्वरूप कहै । सी ब्रह्म सर्व व्यापी है । ऐसा विशेष किस लिये किया । और सूर्य विषे वा सुवर्णादि विषे ही ब्रह्म है, तो सूर्य उजाला करै है । सुवर्ण धन है, इत्यादि गुणन कर ब्रह्म माना । सी सूर्यवत् दीपादिक भी उजाला करै है । सूर्यवत् रूपा लोहा आदि भी धन है, इत्यादि गुण अन्य पदार्थन विषे भी हैं । तिनको भी ब्रह्म मानो । बड़ा छोटा मानों परन्तु जाति तो एक भई । सी भूठी महन्तता ठहरावने के अर्थ अनेक प्रकार युक्ति बनावै हैं । और अनेक उजाला मालिनी आदि देवी तिन की माया का स्वरूप कह हिंसादिक पाप उपजाय पूजना ठहरावै हैं । सी माया तो निन्द्य है तिस का पूजना कैसे सम्भवै । और हिंसादिक करना कैसे भला होय । और गऊ, सर्पादिक, पशू, अभय भक्षणादि सहित तिन की पूज्य कहो, अग्नि पवन जलादिक की देव ठहराय पूज्य कहै । वृक्षादिक की युक्ति बनाय पूज्य कहै, बहुत क्या कहिये । पुरुष लिङ्गी नाम सहित जो होय तिन विषे ब्रह्म की कल्पना कहै हैं । और स्त्रीलिङ्ग नाम सहित होय, तिन विषे माया की कल्पना कर कहै हैं ।

अनेक वस्तुन का पूजन ठहरावै है। इनके पने क्या होयगा, सो कुछ विचार नाहीं। भू लौकिक प्रयोजन के कारण ठहराय जगत् को भभावैं हैं और कहै है विधाता शरीर को घड़े है, और यम मारै है, और मरते को यमदूत लेने आवै है, मरे पीछे मार्ग विषे बहुत काल लगै है। और तहां पुरय पाप का लेखा करै है, और तहां दण्डादिक दे हैं। सो यह कल्पित भूठी युक्ति है जीव तो समय २ अनंत उपजै मरे तिन का युगपत् कैसे संभवै। और ऐसे मानने का कोई कारण भी भासे नाहीं, और मरे पीछे आद्यादिक कर उस का भला होना कहै हैं। सो जीवता तो किसी के पुरय पाप कर कोई सुखी दुःखी होता दीखे नाहीं। मरे पीछे कैसे होय, यह युक्ति मनुष्यन को भमाय अपने लोभ साधने के अर्थ बनाई है, कीड़ा पतंग सिंहादिक जीव भी तो उपजै मरे हैं, उनको प्रलय के जीव ठहराय। सो जैसे मनुष्यादिक को जन्म मरण होते देखिये हैं, तैसे ही उन कै भी होते देखिये हैं। भूठी। कल्पना किये क्या खिचि है, और वह शास्त्रन विषे कथादिक निरूपे हैं, तहां विचार किये विरुद्ध भासे है। और यज्ञादिक करना धर्म ठहराव। सो तहां बडे जीव तिन का होम करे हैं, अग्नि काष्ठादिक का महा आरम्भ करे हैं, तहां जीव घातहोय है, सो उन ही के शास्त्र विषे वा लोक विषे हिंसा का निषेध है। सो ऐसे निर्दयी हैं, कुछ गिने नाहीं, और कहै “यज्ञार्थं पशवः सृष्टा” यज्ञ ही के अर्थ पशु बनाये हैं, तहां घात करने का कुछ दोष नाहीं। और मेघादिक का होना शत्रु आदिक का विनशना इत्यादि फल दिखाय अपने लोभ के अर्थ राजादिकन को भभावैं, जैसे कोई विष से जीवना कहै, सो

प्रत्यक्ष विरुद्ध है। तैसे हिंसा किये धर्म और कार्य सिद्धि कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध है। परन्तु जिन की हिंसा करनी कही, तिन की तो कुछ शक्ति नाहीं, उन की किसी को पीड़ नाहीं, जो किसी शक्तिवान का वा इष्ट का होस करना ठहराया होता तो ठीक पड़ता, और पाप का भय नाहीं। इस लिये पापी दुर्बल के धातक होय अपने लोभ के अर्थ अपना वा अन्य का बुरा करने विषे तत्पर भये हैं ॥

॥ अब अन्य मत मोक्षमार्ग निरूपण करिये ॥

मोक्षमार्ग ज्ञानयोग भक्तियोग कर दीय प्रकार प्ररूपे हैं। अब पहिले भक्तियोग का निरूपण करे हैं, तहां भक्ति निर्गुण सगुण भेद कर दीय प्रकार कर कहै हैं। तहां अद्वैत परमब्रह्म की भक्ति करनी सो निर्गुण भक्ति है, सो ऐसे कहै हैं। तुम निराकार हो, निरञ्जन हो, मन वचन के अगोचर हो, अपार हो, सर्वव्यापी हो एक हो, सर्व के प्रतिपालक हो, अधम उद्धारन हो, सर्व के कर्ता हर्ता हो इत्यादि विशेषण कर गुण गावे हैं। सो इन विषे केई तो निराकारादि विशेषण हैं, सो अभाव रूप हैं, तिनको सर्वथा माने अभाव ही भासे। क्योंकि आकारादि विनावस्तु के कैसे होय, और केई सर्वव्यापी आदि विशेषण असंभवी हैं, सो तिन का असंभवपना पूर्व दिखाया ही है। और ऐसा कहै हैं जो जीव बुद्धि कर में तिहारा दास हूँ, शास्त्र दृष्टि कर तिहारा अंग हूँ, तत्त्व बुद्धि कर तू है सो मैं हूँ, सो यह तीनों ही भ्रम हैं, यह भक्ति करन हारा चेतन है, कि जड़ है, जो चेतन है तो यह

चेतना ब्रह्म की है, कि इस ही की है। जो ब्रह्म की है तो मैं दास हूँ। ऐसा मानना तो चेतना ही के होय है। सो चेतना ब्रह्म का स्वभाव ठहरा। और स्वभाव स्वभावी के तादात्म्य सम्बन्ध है। तहां दास और स्वामी का सम्बन्ध कैसे बने। दास स्वामी का सम्बन्ध तो भिन्न पदार्थ होय तब ही बने। और जो यह चेतना इस ही की है तो यह चेतना का धनी दूजा पदार्थ ठहरा। तो मैं अंश हूँ, वा जो तू है सो मैं हूँ। ऐसा कहना झूठ भया। और जो भक्ति करने द्वारा जड़ है, तो जड़ के बुद्धि का हीना असंभव है। ऐसी बुद्धि कैसे भई, कि मैं दास हूँ। ऐसा कहना तो तब ही बने है। जब जड़े जड़े पदार्थ होयें और तेरा मैं अंश हूँ, ऐसा कहना बने है नाहीं, क्योंकि तू और मैं ऐसा कहना तो तबही बने जब आप और वह भिन्न होय, और अंश अंशी भिन्न होय सके नाहीं। अंशी तो कोई जूदी वस्तु है नाहीं। अंशन का समुदाय सो ही अंशी है। और तू है सो मैं हूँ, ऐसा वचन ही विरुद्ध है, एक पदार्थ विषे आपा भी माने। और उस को पर भी माने सो कैसे संभव, इस लिये भ्रम छोड़ निर्णय करना, और कोई नाम ही जपै है, सो जिस का नाम जपै तिस का स्वरूप पहिचाने बिना केवल नाम ही का जपना कैसे कार्य कारी है। जो तू कहेगा नाम ही का अतिशय है, तो जो नाम ईश्वर का है, सोही नाम किसी पापी पुरुष का धरा। तहां दोजन का नाम उच्चारण विषे फल की समानता होय सो कैसे बने, इस लिये पहिले स्वरूप का निर्णय कर पीछे जो भक्ति करने योग्य है तिस की भक्ति करनी, ऐसे निर्गुण भक्ति का स्वरूप दिखाया।

—(अब सगुण भक्ति कहिये है):—

जहां काम क्रोधादिक कर निपजे कार्यन का वर्णन कर स्तुत्यादि

करिये, तिस को सगुण भक्ति कहै हैं। तहां सगुण भक्ति विषे लौकिक शृङ्गार वर्णन जैसे नायक नायका का करिये, तैसे ठाकुर ठाकुराणी का वर्णन करै हैं, अपनी या परकी स्त्री सम्बन्धी संयोग वियोग रूप सर्व व्यवहार तहां निरूपै हैं, और स्नान करती स्त्रीनि का वस्त्र चुरावना दधि लूटना, स्त्रीन के पगों पड़ना स्त्रियों के आगे नाचना, इत्यादि जिन कार्यन को संसारी भी करते लज्जित होयें तिन कार्यन का करना ठहरावै हैं, सो ऐसा काम कार्य अति काम पीड़ित भये ही बने। और युद्धादिक क्रिये कहै सो यह क्रोध के कार्य हैं, अपनी महिमा दरशावने के अर्थ उपाय क्रिये हैं, सो सान के कार्य हैं। अनेक छल क्रिये कहै। सो माया के कार्य हैं। विषय साप्रग्री की प्राप्ति के अर्थ यत्न क्रिये कहै, सो यह लोभ के कार्य हैं, कीतहलादिक कीए कहै, सो हास्यादिक के कार्य हैं, ऐसे यह कार्य क्रोधादि कर युक्त भये ही बने इस प्रकार काम क्रोधादिक कर निपले कार्यन को प्रगट कर कहै हम स्तुति करै हैं। सो काम क्रोधादिक के कार्य ही स्तुति योग्य भये, तो निन्द्य कौन ठहरैगे। जिन की लोक विषे वा शास्त्र विषे अत्यन्त निन्दा पाइये है। तिन कार्यन का वर्णन कर स्तुति करना तो हस्त चुगल कैसा कार्य भया। हम पूछै हैं, कि कोई किसी का नाम तो कहै नाहीं, और ऐसे कार्यन का निरूपण कर कहै। किसी ने ऐसे कार्य क्रिये हैं। तब तुम उस को भला जानो कि बुरा जानो, जो भला जानो तो पापी भले भये बुरा कौन रहा। बुरे जानो तो ऐसे कार्य कोई करै सो ही बुरा भया, पक्षपात रहित न्याय करो, जो पक्षपात कर कहोगे, ठाकुर का ऐसा वर्णन करना भी स्तुति

है, तो ठाकुर ऐसे कार्य किस अर्थ किये, निन्द्य कार्य करने में क्या सिद्धि भई, कहोगे प्रवृत्ति चलावने के अर्थ किये तो परस्त्री सेवन आदि निन्द्य कार्यन की प्रवृत्ति चलावने में आप को वा अन्य को क्या नफा भया, इस लिये ठाकुर को ऐसे कार्य करना संभव नहीं, और जो ठाकुर ने यह कार्य नहीं किये केवल तुम ही कहो ही तो जिस में दोष न था, तिस को दोष लगाया, ऐसा वर्णन करना तो निन्दा ही है, स्तुति नहीं, और स्तुति करते जिन गुणन का वर्णन करते आप भी काम क्रोधादि रूप होय, अथवा काम क्रोधादि विषे अनुरागी होय । सो ऐसे भाव तो भले नहीं । जो कहोगे भक्त ऐसे भाव न करे है तो परणाम भये बिना वर्णन कैसे किया, और अनुराग भये बिना भक्ति कैसे करी । जो यह भाव भले होयें तो ब्रह्मचर्य को वा क्षमादिक को भले कैसे कहिये । इन कै तो परस्पर प्रतिपक्षीयना है, और सगुण भक्ति करने के अर्थ राम कृष्णादिक की मूर्ति भी शृंगारादि किये वक्रत्वादि सहित स्त्री आदि संग लिये बनावै है । उन को देखते ही काम क्रोधादि भाव प्रगट होय आवै, और महादेव को लिङ्ग ही का आकार बनावै है । देखा विटम्बना जिस का नाम लीये ही लाज आवै । जगत् तिस को ठका राखे तिस के आकार का पूजन करावै है, क्या अन्य अङ्ग उस के न थे, परन्तु धनी विटम्बना ऐसे ही किये प्रगट होय है । और सगुण भक्ति के अर्थ नाना प्रकार विषय सामग्री भेली करै और नाम तो ठाकुर का करै, और तिन को आप भोगवै, भोजनादि वनावै । फिर ठाकुर को भोग लगावै ऐसा कह पीछे आप ही प्रसाद की कल्पना कर तिस का भक्षण करै । सो यहां पृच्छिये है, कि प्रथम तो ठाकुर को

जुधा तृषादिक की पीड़ा न होय तो ऐसी कल्पना कैसे सम्भवै। और जुधादि कर पीड़ित होय, सो व्याकुल होय। तब ईश्वर दुःखी भया, सो और का दुःख कैसे दूर करै। और भोजनादि सामग्री आप तो उन के अर्थ मगावै अर्पण करी सो करी। पीछे प्रसाद तो ठाकुर दे तब होय, आप ही का तो किया न होय। जैसे कीर्त्त राजा की भेट करै, पीछे राजा बकश तो उस को ग्रहण करना योग्य है। और आप राजा की भेट करे और राजा तो कुछ कहै नहीं, आप ही राजा मुझ को बकशी ऐसा कह कर उस को अंगीकार करै तो यह खयाल भया, तैसे यहां भी ऐसे किये भक्ति तो भई नहीं, हास्य करना ठहराया। और ठाकुर वा तू दीय हो, कि एक हो। दीय हो तो तैं भेट करी। पीछे ठाकुर बकशे सो ग्रहण कीजै। आप ही से ग्रहण किस लिये करै है। और तू कहैगा ठाकुर की तो मूर्ति है, इस लिये मैं ही कल्पना कहूँ। तो ठाकुर के करने का कार्य तैं किया तब तू ही ठाकुर भया। और जो एक हो तो भेट करनी प्रसाद करना भूठा भया। एक भये व्यवहार सम्भवै नहीं। इस लिये भोजन आसक्त पुरुषन कर ऐसी कल्पना करिये है। और ठाकुर के अर्थ नृत्य गीतादि करावना शीत, ग्रीष्म, वसंत, आदि ऋतुओं विषे संसारीन की सम्भवती ऐसी विषय सामग्री भेली करनी इत्यादि कार्य करें तहां नाम तो ठाकुर का लेना और इन्द्रिय विषय अपने पोषने सो विषयासक्त जीवन कर ऐसा उपाय किया है। और जन्म विवहादिक वा सीवना जगावना इत्यादिक की कल्पना तहां करै हैं। सो जैसे लड़की गुड्डे गुड्डे का खयाल बनाय कर कीतहल करै, तैसे यह भी कीतहल करना है, कुछ परमार्थ रूप गुण है नहीं। और

लड़के ठाकुर का स्वांग बनाय जेष्टा दिखावैं तिस कर अपने बिषय पोखैं कहैं यह भी भक्ति है, इत्यादिक क्या कहिये । ऐसी ऐसी अनेक विपरीतता सगुण भक्ति विषे पाइये हैं, ऐसे दोय प्रकार भक्ति कर मोक्षमार्ग कहैं हैं, तिस की मिथ्या दिखाया ॥

अब अन्यमत ज्ञानयोग कर मोक्षमार्ग के स्वरूप का निरूपण करिये है ।

एक अद्वैत सर्वव्यापी परमब्रह्म का जानना तिस की ज्ञान कहैं हैं । सो तिस का मिथ्यापना पूर्व कहा ही है, और आप की सर्वथा शुद्ध ब्रह्मरूप मानना, काम क्रोधादिक वा शरीरादिक की भ्रम जानना । तिस की ज्ञान कहैं हैं, सो यह भ्रम है, आप शुद्ध है तो मोक्ष का उपाय किस लिये करे है । आप शुद्ध ब्रह्म ठहरा तब कर्तव्य क्या रहा । और प्रत्यक्ष आप की काम क्रोधादि होते देखिये । और शरीरादिक का संयोग देखिये सो इन का अभाव होगा तब होगा । वर्त्तमान विषे इन का संज्ञा मानना भ्रम कैसे भया । और कहतैं हैं, कि मोक्ष का उपाय करना भी भ्रम है । जैसे जेवड़ी तो जेवड़ी है, तिस की संपूर्ण जानि था, सो भ्रम था, भ्रम मिटे जेवड़ी ही है । तैसे आप तो ब्रह्म ही है, आप की अशुद्ध जानि था, भ्रम मिटे आप ब्रह्म ही है, सो ऐसा कहना मिथ्या है । जो आप शुद्ध होय और तिस की अशुद्ध जानि तो भ्रम ही, और आप काम क्रोधादि सहित अशुद्ध होय रहा तिस की अशुद्ध जानि तो भ्रम कैसे होय, शुद्ध जानि तो भ्रम होय । सो झूठा भ्रम कर आप की शुद्ध ब्रह्म मानि, क्या सिद्धि है । और त

कहेगा यह काम क्रोधादिक तो मन के घर्म हैं। ब्रह्म न्यारा है तो तुझ को पछिये है, मन तेरा स्वरूप है, कि नहीं। जो है तो काम क्रोधादि भी तेरे ही भये। और नहीं है, तो तू ज्ञान स्वरूप है, कि जड़ है जो ज्ञान स्वरूप है तो तेरे तो ज्ञान मन इन्द्रिय द्वारा ही होता देखि है। इन बिना कोई ज्ञान बतावे तो तिस की जुदा तेरा स्वरूप मानें सो भासता नहीं। और “मनज्ञाने” धातु का मन शब्द निपजे है। सो मन तो ज्ञान स्वरूप है। सो यह ज्ञान किस का है, तिस की बताय। सो जुदा कोई भासे नहीं। और तू जड़ है तो ज्ञान बिना अपना स्वरूप का विचार कैसे करे है, यह बने नहीं। और तू कहै है ब्रह्म न्यारा है। सो वह न्यारा ब्रह्मवत् ही है, कि और है। जो तू ही है तो तेरे में ब्रह्म है। ऐसा मानने वाला जो ज्ञान है। सो तो मन स्वरूप ही है। मन से जुदा नहीं। और आपा मानना। आप ही विषे हो जाय, जिस की न्यारा जानै तिस विषे आपा सात्ता जाय नहीं। सो मन से न्यारा ब्रह्म है, तो मन रूप ज्ञान ब्रह्म विषे आपा किसलिये माने है। और जो ब्रह्म और ही है तो तू ब्रह्म विषे आपा किस विषे मानै। इस लिये भ्रम छोड़ ऐसा जान, कि स्पर्शनादि इन्द्रिय तो शरीर का स्वरूप है। सो जड़ है। इस के द्वारा जो जानपना होय है, सो आत्मा का स्वरूप है, तैसे ही मन भी सूक्ष्म पृथ्वी परमाणु का पुंज है, सो शरीर ही का अङ्ग है तिस के द्वारा जानपना होय है। वा काम क्रोधादि भाव होय हैं, सो सर्व आत्मा का स्वरूप है। विशेष इतना जानना ज्ञान तो निज स्वभाव है, काम क्रोधादि औपाधिक भाव हैं। तिस कर आत्मा अशुद्ध है। जब समय पाय काम क्रोधादिक मिटेंगे। और जानपना के मन

इन्द्रियन का अधीनपना मिटेगा तब केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा शुद्ध होगा। ऐसे ही बुद्धि अहंकारादिक भी जान लेना। क्योंकि मन और बुद्ध्यादिक यह कार्य हैं, और अहंकारादिक हैं, सो काम क्रोधादिक इत् औपाधिक भाव हैं, इनको आप से भिन्न जानना भ्रम है, इन को अपने औपाधिक भाव जान इन के अभाव करने का उद्यम करना योग्य है। और जिन से इन का अभाव न हो सके है। और वह अपनी महंता चाहते हैं सो ऐसे जीव इन को अपने न ठहराय स्वच्छन्द प्रवर्तें हैं। काम क्रोधादिक भावन को बधाय विषय सामग्री विषे वा हिंसादिक कार्यन विषे तत्पर होय रये हैं, और अहंकारादिक के त्याग को भी अन्यथा माने हैं। सर्व को परमब्रह्म मानना, तिसको अहंकार त्याग बतावें हैं सो मिथ्या है। क्योंकि कोई आप है, कि नहीं। जो है तो आप विषे आपा कैसे न मानिये, जो आप नहीं है, तो सर्व को ब्रह्म कौन माने है, इस लिये शरीरादिक पर विषे अहं बुद्धि न करनी। तहां कर्ता न होना सो अहंकार का त्याग है। आप विषे अहंबुद्धि करने का दोष नहीं, और सर्व को समान जानना। किसी की निन्दा न करनी, तिस की राग द्वेष का त्याग बतावें हैं, सो भी मिथ्या है। क्योंकि सर्व पदार्थ समान नाहीं हैं, कोई चेतन है, कोई अचेतन है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, तिन को समान कैसे मानिये। इस लिये पर द्रव्यन को इष्ट अनिष्ट न मानना। सो राग द्वेष का त्याग है। पदार्थन का विशेष जानने में तो कुछ दोष है नाहीं। और ऐसे ही अन्य मोक्षमार्ग रूप भावन की अन्यथा कल्पना करै हैं। और ऐसी कल्पना कर कुशील सेवे हैं। अभक्ष भक्षण करै हैं, वर्णादि भेद नाहीं करे हैं, हीन क्रिया आचरे हैं। इत्यादि विपरीत

रूप प्रवर्तते हैं। जब कोई पछे तब कहें, कि यह तो शरीर का धर्म है, अथवा जैसी लब्धि है, तैसे होय है, वा जैसे ईश्वर की इच्छा होय है, तैसे होय है। हम की ती विकल्प न करना, सी देखो भूत आप जान कर प्रवर्तते हैं। तिस की शरीर का धर्म बतावें, आप उद्यमी होय कार्य करें, तिस की प्रालम्ब कहें। आप इच्छा कर सेवें, तिस की ईश्वर की इच्छा बतावें हैं। विकल्प करें, और कहें हम की तो विकल्प न करना, सी धर्म का आश्रय ले विषय कषाय सेवें हैं, इसलिये ऐसी भूती युक्ति बनावें हैं। जो अपने परिणाम कुछ भी न मिलावें तो हम इस का कर्त्तव्य न माने। जैसे आप ध्यान धरे तिष्ठे। कोई अपने ऊपर वस्त्र गेर जाय, तहां आप कुछ सुखी न भया, तहां तो तिस का कर्त्तव्य नहीं सो सांच है। और आप वस्त्र की अङ्गीकार कर पहरें, और अपनी शीतादिक बेदना मिटाय सुखी होय तहां जो अपना कर्त्तव्य माने नाहीं सो कैसे सम्भवै। और कशील सेवना अभक्ष खाना इत्यादि कार्य तो परिणाम मिलै बिना होते नाहीं। तहां अपना कर्त्तव्य कैसे न मानिये। इसलिये जो काम क्रीधादिक का अभय भया होय तो तहां किसी ज्ञायन विषे भी प्रवर्त्ति संभवै नाहीं। और जो काम क्रीधादि पाइये हैं, तो जैसे यह भाव थोड़े होयें तैसे प्रवृत्ति करनी चाहिये, स्वच्छंद होय इनको वधावना युक्त नाहीं। और कई जीव पवनादिक का साधन कर आप को ज्ञानी माने हैं। तहां ईडा पिङ्गला सुखमना रूप नासिका द्वार पवन निकसे है तहां वर्णादिक भेदन से पवन ही की पृथ्वी, तत्त्वादिक रूप कल्पना करें हैं। तिसका विज्ञान कर कुछ साधन से निमित्त ज्ञान होय तब जगत् की इष्ट अनिष्ट वतावें, आप महन्त कहवें।

सो यह तो लौकिक कार्य हैं, कुछ मोक्षमार्ग नहीं। जीवन को इष्ट अनिष्ट बताय उन के राग द्वेष
 वधावै हैं। और अपने मान लोभादिक निपजावै हैं, इस में क्या सिद्धि है। और प्राणायामादिक का
 साधन कर पवन को चढ़ाय समाधि लगावै हैं, सो यह तो जैसे नट साधन से हस्तादिक कर क्रिया
 करें, तैसे यहां भी साधन से पवन क्रिया करी। हस्तादिक और पवन यह तो शरीर ही के अङ्ग हैं। इन
 के साधन से आत्मा का हित कैसे सधै। और तू कहैगा तहां मन का विकल्प मिटे है, सुख उपजै
 है, यम के वशीभूत पना न होय है, सो यह मिथ्या है। जैसे निद्रा विषे चेतना की प्रवृत्ति मिटे। तैसे
 पवन साधन से तहां चेतना की प्रवृत्ति मिटे है, तहां मन को रोक राखा है, कुछ वासना तो मिटी नहीं
 इस लिये मन का विकल्प मिटा न कहिये। और चेतना बिना सुख कौन भोगवै है। इस लिये सुख
 उपजा न कहिये। और इस साधन वाले तो इस क्षेत्र विषे भये हैं, तिन विषे कोई अमर दीखता नहीं।
 अग्नि लगाय तिसका मरण होता दीखे है। इस लिये यम के वशीभूत नहीं। यह झूठी कल्पना है। और
 जहां साधन विषे कुछ चेतना रहै, और तहां साधन से शब्द सुने तिस को अनहद शब्द बतावै, सो तैसे
 वीणादिक के शब्द सुनने से सुख मानना, तैसे तिन के सुनने से सुख मानना है। यहां तो विषय पोषण
 भया, परमार्थ तो कुछ नहीं ठहरा। और पवन के निकसने पठने विषे “सोह” ऐसे शब्द की कल्पना
 कर तिस को अजपा जाप कहै हैं। सो जैसे तीतर के शब्द विषे तू ही शब्द की कल्पना करें। कुछ तीतर
 अर्थ अवधार ऐसा शब्द कहता नहीं। तैसे यहां “सोह” शब्द की कल्पना है, कुछ पवन अर्थ अवधार

ऐसा शब्द कहता नहीं। और शब्द के जपने सुनने से ही तो कुछ फल प्राप्ति नाहीं। अर्थ अवधारण फल की प्राप्ति होय है। सो “सोहूँ” शब्द का तो अर्थ यह है, “सो मैं हूँ” यहाँ ऐसी अपेक्षा चाहिये है, सो कौन तब तिस का निर्णय किया चाहिये। क्योंकि तत् शब्द के और यत् शब्द का नित्य सम्बन्ध है। क्योंकि वस्तु का निर्णय कर तिस विषे अहं बुद्धि धारणे विषे “सोहूँ” शब्द बने, तहाँ भी आप को अनुभवै तहाँ तो “सोहूँ” शब्द सम्भवै नाहीं। परको अपने स्वरूप बतावने विषे “सोहूँ” शब्द सम्भवै। जैसे पुरुष आप की आप जानें तहाँ “सोहूँ” हूँ ऐसा किस लिये विचारै। कोई अन्य जीव आप को पहिचानता होय। और कोई अपना लक्षण पहिचानता होय। तब उस की कहिये। जो ऐसा सो मैं हूँ, तैसे ही यहाँ जानना। और कोई ललाट भौं नासिका के अग्र भाग देखने का साधन करे। चिकुटी आदि का ध्यान भया कह परमार्थ मानें, सो नेत्र की पुतली फिरे मूर्त्तिक वस्तु देखी इस में क्या सिद्धि है। और ऐसे साधन से किञ्चित् अतीत अनागतादिक का ज्ञान होय वा वचन सिद्धि होय वा पृथ्वी आकाशादिक विषे गमनादिक की शक्ति होय। वा शरीर विषे आरोग्यतादिक होय तो यह तो सर्व लौकिक कार्य है। देवादिक के स्वयमेव ऐसी ही शक्ति पाइये है, तिन से कुछ अपना भला होता नाहीं। भला तो विषय कषाय की वासना मिटे होय है। सो यह तो विषय कषाय पोषने के उपाय हैं। इस लिये यह सर्व साधन कुछ हितकारी नाहीं। इन विषे कष्ट बहुत मरणादिक पर्यन्त होय है। और हित सधे नाहीं। इस लिये ज्ञानी वृथा ऐसा खेद करै नाहीं। कषायी जीव ही ऐसे साधन विषे लगे हैं। और किसी को बहुत

तपश्चरणादिक कर मोक्ष का साधन कठिन बतावै हैं। किसी को सुगमपने ही मोक्षभया कहै। ऊधो आदिक को परम भक्त कहै तिन को तप का उपदेश दिया कहै। वेश्यादिक को विना परिणाम केवल नामादिक ही से निर्वाण बतावै हैं। कुछ थल है नाहीं, ऐसे मोक्षमार्ग को अन्यथा प्ररूपै हैं। और मोक्ष स्वरूप को भी अन्यथा प्ररूपै हैं। तहां मोक्ष अनेक प्रकार बतावै हैं। एक तो मोक्ष ऐसी कहै हैं। जो वैकुण्ठ धाम विषे ठाकुर ठाकुराणी सहित नाना भोग विलास करै हैं, तहां जाय प्राप्ति होय है, और तिन की ठहल किया करे सी मोक्ष है। सी यह तो विकृष्ट है, प्रथम तो ठाकुर भी संसारीवत् विषयासक्त होय रहा है, तो जैसा राजादिक है, तैसा ही ठाकुर भया, और अन्य पासों ठहल कारावनी भई, तब ठाकुर के पराधीनपना भया। और जो यह मोक्ष को पाय तहां ठहल किया करे तो जैसे राजा की चाकरी करनी तैसे यह भी चाकरी भई। तहां पराधीन भये सुख कैसे होय, यह बने नाहीं। और एक मोक्ष ऐसा कहै हैं, कि ईश्वर के समान आप होय है, सो मिथ्या है। जो उस के समान और भी जुदा होय, तो बहुत ईश्वर भये। लोक का कर्ता हर्ता कौन ठहरेगा, सब ही ठहरेगे तो भिन्न न दृच्छा होने से परस्पर विरोध होय। एक ही है तो समानता न भई। न्यून है तो तिस के नीचापने कर उच्च होने की आकुलता रही, तब सुखी कैसे होय। जैसे छोटा राजा बड़ा राजा संसार विषे होय है, तैसे छोटा बड़ा ईश्वर मुक्ति विषे भी यभा, सो बने नाहीं। और एक मोक्ष ऐसा कहै हैं, जो वैकुण्ठ विषे दीपक कैसी एक ज्योति है, तहां ज्योति विषे ज्योति

जाय मिले है, सो यह भी मिथ्या है। दीपक ज्योति तो मूर्त्तिक अचेतन है। सो ऐसी ज्योति तहां कैसे संभवै। और ज्योति में ज्योति मिले यह ज्योति रहै है कि, विनशजाय है। जो रहै है तो ज्योति वधती जासी न रहै, तब ज्योति विषे हीनादिक पनो होसी। और विनश जाय है तो आपका सत्तानाश होसी, ऐसा कार्य उपादेय कैसे मानिये। इसलिये ऐसे भी बने नाही। और एक मोक्ष ऐसा कहै है, जो आत्मा ब्रह्म ही है। माया का आवरण मिटे मुक्ति ही है, सो भी मिथ्या है। यह माया के आवरण सहित था, तब ब्रह्म से एक था कि जुदा था। जो एक था तो ब्रह्म ही माया रूप भया। और जुदा था, तो माया दूर भये ब्रह्म विषे मिले है। तब इसका अस्तित्व रहै है, कि नाही रहै है। जो रहै है तो सर्वत्र की तो इस का अस्तित्व जुदा भासै तब संयोग होने से मिला कहो। परन्तु परमार्थ से तो मिला नाही, और अस्तित्व नाही रहै है, तो आपका अभाव होना कौन चाहे। इस लिये यह भी न बने, और एक प्रकार मोक्ष ऐसा भी कहै है, जो बुद्धि के नाश भये मोक्ष होय है। सो शरीर के अंगभूत मन इन्द्रिय तिन के आधीन ज्ञान रहा, काम क्रोधादि दूर भये ऐसे कहना तो बने है। और तहां चेतनता का भी अभाव भया मानिये तो पाषाणादिक समान जड़ अवस्था की कैसे भली मानिये। और भला साधन करतै तो जानपना बधे है। और भला साधन किये जानपने का कैसे अभाव होना मानिये। और लोक विषे ज्ञान की महंतता से जड़पना की महंतता नाही। संसार अवस्था की मुक्ति अवस्था विषे कल्पना कर अपनी द्रच्छा के अनुसार बदे हैं। इस प्रकार वेदान्तादिक मत विषे अन्यथा निरूपण करे हैं। और

ऐसे ही मुसलमानों के मत विषे अन्यथा निरूपण करे हैं। जैसे वह ब्रह्म को सर्वव्यापी एक निरञ्जन सर्व का कर्त्ता हर्त्ता माने हैं। तैसे यह खुदा को माने हैं। और जैसे वह अवतार भये माने हैं तैसे यह पैगम्बर भये माने हैं। जैसे वह ईश्वर को पुरय पाप का लेखा लेना यथायोग्य दण्डादिक देना ठरावै हैं। तैसे यह खुदा को ठहरावै हैं। और जैसे वह ईश्वर की भक्ति से मुक्ति कहै हैं। तैसे यह खुदा की इबादत से कहै हैं। और जैसे यह कहै दया पोषै कहै हिंसा पोषै तैसे ही यह कहै रहम करना पोषै, कहै जिवह करना पोषै, और जैसे वह कहै तपश्चरण करना पोषै कहै विषय सेवन पोषै, तैसे यह भी पोषै हैं। और जैसे वह कहै मांस मदिरा शिकार आदि का निषेध करै, कहै उत्तम पुनर्पो कर तिन का अंगीकार करना बतावै तैसे यह भी तिनका निषेध वा अंगीकार करना बतावै हैं। ऐसे अनेक प्रकार समानता पाइये है। यद्यपि नामादिक और और हैं, तथापि प्रयोजनभूत अर्थ की एकता पाइये है, और ईश्वर खुदा आदि मूल श्रद्धान की तो एकता है, परन्तु उत्तर श्रद्धान विषे घने ही विशेष हैं। तहां उनसे भी यह विपरीतरूप विषय कषाय के पोषक हिंसादिक पाप के पोषक प्रत्यक्षप्रमाण लिये विरुद्ध निरूपण करै हैं। इसलिये मुसलमानों का मत महा विपरीत रूप जानना। इस प्रकार इस जेच काल विषे जिनके मत की प्रचुरता प्रवर्तै है, तिन का मिथ्यापना प्रगट किया। यहां कोई कहै, कि जो यह मत मिथ्या है तो बड़े राजादिक वा बड़े विद्वान् इन मत विषे कैसे प्रवर्तै हैं। --(तिस का समाधान) :- जीवन कै मिथ्या वासना अनादि सै है, सो इन विषे मिथ्यात्व ही का पोषण है। और जीवन कै विषय

कषाय रूप कार्यन की चाह प्रवर्त है। सो इन विषे कषाय रूप कार्यन ही का पोषण है। और राजादि-
कन का वा विद्वानों का जैसे धर्म विषे विषय कषाय रूप प्रयोजन सिद्ध होय है। यह संसारी जीव तो
लोक निन्द्यपना को भी उलङ्घन कर जिन में पाय होता जानै तिन को भी किया चाहै है। और जो तिन
कार्यन को करते धर्म बतावें तो ऐसे धर्म विषे कौन न लागै। इस लिये इन धर्मन की विशेष प्रवृत्ति
है। और जो कदाचित् तू कहैगा इन धर्मन विषे विरागता दया इत्यादिक भी तो कहै हैं। सो जैसे भोल
बिना खोटा द्रव्य चाले नहीं। तैसे सांच मिलिये बिना झूट चाले नहीं। परन्तु सर्व के हित प्रयोजन विषे
विषय कषाय ही का पोषण किया है। जैसे गीता विषे उपदेश देकर लड़ाई करवाने का प्रयोजन प्रगट
किया। वेदान्त विषे शुद्ध निरूपण कर स्वच्छन्द होने का प्रयोजन दिखाया, ऐसे ही अन्यत्र जानना। यह
काल तो निष्कण्ट है, इस विषे तो निष्कण्ट धर्म ही की प्रवृत्ति विशेष होय है। देखी इस काल विषे
जैनी घट गये हिन्दू बढ गये हिन्दू घट गये मुसलमान बहुत प्रधान हो गये। सो यह काल का दोष है।
ऐसे यहाँ खबार मिथ्या धर्म की प्रवृत्ति बहुत पादुर्य है। अब परिणितपना के बल से कल्पित युक्ति कर
नाना मत स्थापित भये हैं, तिन विषे जो तत्वादिक मानिये हैं, तिन का निरूपण कीजिये है ॥

॥ अथ सांख्यमत निरूपण करिये है ॥

सांख्य मत विषे पञ्चस तत्व मानिये हैं, सत्व १, रज २, तम ३, यह तीन गुण कहै है। तथा
सत्व कर शान्ति होय है, रज कर चित्त की चंचलता होय है। तम कर मूढता होय है, इत्यादि लक्षण

कहें हैं। इन रूप अवस्था तिस का नाम प्रकृति है। और तिस से बुद्धि उपजै है, इस ही का नाम महातत्व है। और तिस से अहंकार उपजै है, फिर तिस से सोलह मात्रा होय हैं। तहां पांच तो ज्ञान इन्द्रिय होय हैं, स्पर्शन १, रसन २, घ्राण ३, चक्षु ४, श्रोत्र और एक मन होय है, और पांच कर्म इन्द्रिय होय हैं, वचन १, चरण २, हस्त ३, लिङ्ग ४, गुदा ५, फिर पांच तनमात्रा होय है, रूप १, रस २, गन्ध ३, स्पर्श ४, शब्द ५, फिर रूप से अग्नि, रस से जल, गन्ध से पृथ्वी, स्पर्श से पवन शब्दसे आकाश भया कहें हैं। ऐसे चौबीस तत्व तो प्रकृति स्वरूप हैं। इनसे भिन्न निर्गुण कर्ता भोक्ता एक पुरुष है, ऐसे पचीस तत्व कहें हैं, सो यह कल्पित है। क्योंकि राजसादिक गुण आश्रय विना कैसे होयें। इन का आश्रय तो चेतन द्रव्य ही संभवै है, और इन से बुद्धि भई कहें हैं, सो बुद्धि नाम तो ज्ञान का है। सो ज्ञान किसी गुणधारी पदार्थ विषे होता देखिये, पदार्थ से ज्ञान भया कैसे मानिये। कोई कहै बुद्धि जुदी है, ज्ञान जुदा है, तो मन तो आगे षोडश मात्रा विषे कहा है। और ज्ञान जुदा कहगा, तो बुद्धि किस का नाम ठहरैगा। और तिस से अहंकार भया कहें, सो पर वस्तु विषे मैं कहूं हूं, ऐसा मानने, का नाम अहंकार है। साक्षीभूत जानने कर तो अहंकार होता नहीं, ज्ञान कर उपजा कैसे कहिये। और अहंकार कर षोडश मात्रा कहीं, तिन के विषे पांच ज्ञान इन्द्रिय कही, सो शरीर विषे नेचादिक आकाररूप द्रव्यइन्द्रिय हैं, सो तो पृथ्वी आदिवत् देखिये हैं, और वर्णादिक के जानने रूप भाव इन्द्रिय है सो ज्ञान रूप है, अहंकार का क्या प्रयोजन है, क्या अहंकार बुद्ध रहित कोई किसी को दीखे है,

तहाँ अहंकार कर निपजना कैसे संभव, और मन कहा सो इन्द्रियवत् ही मन है, इसलिये द्रव्यमन शरीर रूप है, भावमन ज्ञान रूप है, और पांच कर्म इन्द्रिय कही, सो यह तो शरीर के अंग हैं, मूर्तोंक हैं, अहंकार अमूर्तोंक से इन का उपजना कैसे मानिये । और कर्म इन्द्रिय पांच ही तो नाहीं, शरीर के सर्व अंग कार्यकारी हैं, और वर्णन तो सर्व जीवाश्रित है, मनुष्याश्रित तो नाहीं, इस लिये संड पूंछ इत्यादिक अंग भी कर्म इन्द्रिय हैं, पांच ही की संख्या किस लिये कहिये है । और स्पर्शादि पांच तन्मात्रा कही । सो रूपादिक कुछ जुदे वस्तु नाहीं, यह तो परमाणुन से तन्मय गुण है, यह जुदे कैसे निपजै । और अहंकार तो अमूर्तोंक जीव का परिणाम है, इस लिये यह मूर्तोंक गुण इस से कैसे निपजे मानिये । और इन पांचन से अग्नि आदि निपजे कहै, सो प्रत्यक्ष भूठ है । रूपादिक अग्न्यादिक कैतो सहभूत गुण गुणी सम्बन्ध है, कहने मात्र भिन्न है, वस्तु विषे भेद नाहीं, किसी प्रकार कोई भिन्न होता भासे नाहीं, कहने मात्र भेद उपजाइये है, इस लिये रूपादिक कर अग्न्यादिक उपजे कैसे कहिये, कहने मात्र ही गुणी विषे गुण है, गुणी से गुण निपज्या कैसे मानिये और इन से भिन्न एक पुरुष कहै हैं, सो उस का स्वरूप अव्यक्तव्य कहै, प्रत्युत्तर करते नाहीं । जो पृच्छिये, कि कैसा है, किस प्रकार कर्ता है हर्ता है सो बनावते नाहीं । क्योंकि जो बतावै तो तिस ही मैं विचार किये अन्यथापनो भासै । ऐसे सांख्य मत कर कहै कल्पित तत्व सो मिथ्या जानने । और पुरुष की प्रकृति से भिन्न जानने का नाम मोक्षमार्ग कहै हैं, सो प्रथम तो प्रकृति पुरुष की ई है ही नाहीं, और केवल जानेही से तो सिद्धि

होय नहीं, जान कर रागादिक मिटाये से सिद्धि होय है, केवल जानने से ही तो कुछ रागादिक घटै नहीं, परन्तु जब प्रकृति का कर्त्तव्य माने, आप अकर्त्ता रहें, तब किस लिये आप रागादिक घटायें। इसलिये यह मोक्षमार्ग नहीं है। और प्रकृति से पुरुष का जुदा होना मोक्ष कहे हैं, सो पचीस तत्वन विषे चौबीस तत्वन तो प्रकृति सबन्धी कहैं एक पुरुष भिन्न कहैं, सो यह तो जुदे ही हैं। और जीव कोई पदार्थ पचचीस तत्वन विषे कहा ही नहीं, और पुरुष ही कै प्रकृति संयोग भये जीव संज्ञा होय है, तो पुरुष न्यारे न्यारे प्रकृति सहित होयें पीछे साधन कर कोई पुरुष रहित होय हैं, ऐसा सिद्ध भया। एक पुरुष न ठहरा। और पुरुष कौ भूल है, कि कोई व्यंतीरीवत् जुदी ही है, सो जीव को भान लागे है, जो इस की भूल है तो प्रकृति से इन्द्रियादिक वा स्पर्शादिक तत्वन उपजे कैसे मानिये। और जुदी ही है तो वह भी एक वस्तु है, सर्व कर्त्तव्य उस का ठहरा पुरुष का कुछ कर्त्तव्य ही रहा नहीं, किस लिये उपदेश दीजिये है। ऐसे यह मोक्ष मानना मिथ्या है। और तहां प्रत्यक्ष अनुमान आगम यह तीन प्रमाण कहैं हैं। सो तिन का सत्य असत्य का निर्णय जैन के न्याय ग्रन्थन से जानना। और सांख्य मत विषे कोई तो ईश्वर को माने हैं, कोई एक पुरुष को ईश्वर माने हैं। कोई शिव को कोई नारायण को देव माने हैं, अपनी इच्छा-नुसार कल्पना करैं हैं, कुछ निश्चय है नहीं। और इस मत विषे कोई जटा धारै है, कोई चोटी ही राखे है, कोई मुण्डित होय है कोई कांथे वस्त्र पहरे है। इत्यादि अनेक प्रकार भेष धार तत्त्वज्ञान का आशय कर महन्त कह्यैं हैं। ऐसे सांख्य मत का निरूपण किया ॥

॥ अथ शिव मत का निरूपण करिये है ॥

शिव मत विषे दीय भेद है । नैयायिक, और वैशेषिक, तथा नैयायिक मत विषे सोलह तत्व कहे हैं । प्रमाण १, प्रमेय २, संशय ३, प्रयोजन ४, दृष्टान्त ५, सिद्धान्त ६, अवयव ७, तर्क ८, निर्णय ९, वाद १०, जल्प ११, वितण्डा १२, हेत्वाभास १३, छल १४, जाति १५, निग्रहस्थान १६, तथा प्रमाण चार प्रकार कहे हैं । प्रत्यक्ष १, अनुमान २, शब्द ३, उपमा ४, और आत्मा, देह, अर्थ, बुद्धि इत्यादि प्रमेय कहे हैं । और यह क्या है, तिस का नाम संशय है । जिस के अर्थ प्रवृत्ति होय सो प्रयोजन है । जिस को वादी प्रतिवादी मानै, सो दृष्टान्त है । दृष्टान्त कर जिस को ठहराया सो सिद्धान्त है । और अनुमान के प्रत्यक्ष आवें पंच अङ्ग सो अवयव है । संशय दूर भये किसी विचार से ठीक होय सो तर्क है । पीछे प्रतीतिरूप जानना सो निर्णय है । आचार्य शिष्य को पक्ष प्रतिपक्ष कर अस्यास सो वाद है । जानने की इच्छा रूप कथा विषे जो छल जाति आदि दूषण होय सो जल्प है । प्रतिपक्ष रहित वाद सो वितण्डा है । सांचे हेतु आदि नाहीं सो असिद्ध आदि भेद लिये हेत्वाभास है । छल लिये वचन सो छल है । सांचे दूषण नाहीं ऐसे दूषण भासे सो जाति है । जिस कर परवादी का निग्रह होय सो निग्रह स्थान है । इस प्रकार संशयादि तत्व कहे हैं, सो यह कोई वस्तु स्वरूप तो तत्व है नाहीं । ज्ञान के निर्णय करने की वाद कर पण्डिताई प्रगट करने के कारणभूत विचाररूप तत्व कहे । सो इन

से परमार्थ काार्थ कैसे होय, काम-क्रोधादिक भाव को मेट निराकुल होना सो काार्थ है । सो तो यह प्रयोजन कुछ दिखाया नाहीं । परिडताई की नाना युक्ति बनाई हैं । सो यह भी एक चातुर्त्यता है । इसलिये यह तत्वभूत नाहीं । और कहोगे इस को जान कर प्रयोजनभूत तत्वन का निर्णय कर सके है । इसलिये यह तत्व कहे हैं । सो ऐसे परम्परा तो व्याकरण वाले भी कहे हैं, कि इसको पढ़ने से अर्थ निर्णय होय है वा भोजनादिक के अधिकारी भी कहे हैं । भोजन किये शरीर की स्थिरता भये तत्त्वनिर्णय करने को समर्थ होय है सो ऐसी युक्ति काार्थ कारी नाहीं । और जो कहोगे व्याकरण भोजनादिक तो अवश्य तत्वज्ञान के कारण नाहीं । लौकिक काार्थ साधने के कारण हैं । सो जैसे यह है, तैसे ही तुम तत्व कहे, सो भी लौकिक काार्थ साधने के कारण होय हैं । जैसे इन्द्रियादिक के जानने को प्रत्यक्षादि प्रमाण कहे, वा स्थाणू पुरुषादिक विषे संशयादिक का निरूपण किया । इस लिये जिन को जाने अवश्य काम क्रोधादि दूर होयें निराकुलता निपजै वह ही तत्व कार्यकारी हैं । और कहोगे, कि प्रमेय तत्त्व विषे आत्मा आदिक का निर्णय होय है, सो काार्थ कारी है, सो प्रमेय तो सर्व वस्तुही है, परमतत्व विषे नाहीं । ऐसा कोई भी नाहीं, इसलिये प्रमेयतत्व किसलिये कहा आत्मादि तत्व कहना था । और आत्मादिक का भी स्वरूप अन्यथा प्ररूपण किया, सो पक्षपात रहित विचार किये भासै है । जैसे आत्मा के दोय भेद कहे हैं । १ परमात्मा २ जीवात्मा, तहां परमात्मा को सर्व का कर्ता बतावै हैं । तहां ऐसा अनुमान कहे हैं कि यह जगत् कर्ता कर निपजा है, क्योंकि यह काार्थ है जो काार्थ है सो कर्ता कर निपजा है । जैसे घटादिक तिस को

कहिये है । कर्त्ता जो वस्तु बनावे है, सो किसी अर्थ का कार्यकारी बनावे है । इस लोक विषे तो अनेक वस्तु ऐसी देखिये हैं, जो कार्यकारी नहीं । इसलिये अनेक पदार्थन का समुदायरूप जगत तिस विषे कितने ही पदार्थ क्वचिम हैं, जो मनुष्यादिक कर करिये हैं । जैसे घटादिक और कितने ही ब्रह्मचिम हैं, जैसे पृथ्वी आदिक के भिन्न २ परमाणू तिन को कार्यरूपी पलटना होय है । परन्तु सो परमाणू है, जैसे पृथ्वी आदिक के भिन्न २ परमाणू तिन को कर्त्ता नहीं । इसलिये ईश्वर को कर्त्ता मानना अपने असली स्वभाव से नित्य है, तिन का कोई कर्त्ता नहीं । इसलिये ईश्वर को कर्त्ता मानना भिन्न है । और जीवात्मा प्रतिशरीर भिन्न २ हैं । सो यह सत्य है । परन्तु मुक्ति भये पीछे भिन्न मिथ्या है । और मानना योग्य है । विशेष पूर्व ही कहा ही है । ऐसे ही अन्यमत भी तत्वन को मिथ्या प्ररूपे हैं । भिन्न ही मानना योग्य है । विशेष पूर्व ही कहा ही है । ऐसे ही अन्यमत भी तत्वन को मिथ्या प्ररूपे हैं । और प्रमाणादिक का भी स्वरूप अन्यथा कल्पे हैं, सो जैन ग्रन्थन से परीक्षा किये भासे है । ऐसे नैयायिक मत विषे कहे कल्पित तत्व जानने ॥

॥ अथ वैशेषिक मत निरूपण करिये है ॥

वैशेषिक मत विषे छः तत्व कहे हैं । द्रव्य १, गुण २, कर्म ३, सामान्य ४, विशेष ५, समवाय ६, तथा द्रव्य नव प्रकार प्ररूपे हैं । पृथ्वी १, जल २, अग्नि ३, पवन ४, काल ५, आकाश ६, दिशा ७, आत्मा ८, मन ९, तथा पृथ्वी जल अग्नि पवन के परमाणू भिन्न भिन्न हैं । सो परमाणू नित्य है । तिन कर कार्यरूप पृथ्वी आदि होय है, सो अनित्य है । ऐसा कहना प्रतिपक्षादिक से विरुद्ध है । क्योंकि ईश्वरन रूप

पृथ्वी के परमाणू अग्निरूप होते देखिये हैं। अग्निके परमाणू राख होते देखिये हैं। जल के परमाणू मृत्ताफल होते देखिये हैं। और जो तू कहेगा वह परमाणू जाते रहते हैं। और ही परमाणू तिन रूप होय हैं। सो प्रत्यक्ष को असत्य ठहरावें हैं। असी कोद्र प्रबल युक्ति कहे तो असे ही मानें। कहे ही सो तो असे ठहरै नाहीं। इस लिये सर्व परमाणुन की एक पुद्गल मूर्तीक जाति है, सो पृथिवी आदि अनेक अवस्थारूप परिणमै है। और इन पृथ्वी आदिक का ही जुदा शरीर ठहरावै हैं। सो मिथ्या है। क्यों कि उस का कोद्र प्रमाण नाहीं। और पृथ्वी आदि तो परमाणुन के पिण्ड हैं, इन का शरीर अन्यत्र अन्यत्र असा संभवै नाहीं। इस लिये यह मिथ्या है और जहां पदार्थ अटके नाहीं, असी जो मोल तिस की आकाश कहे हैं। जल, पल, आदि की काल कहे हैं, सो यह दोनों अवस्तु हैं सत्तारूप पदार्थ नाहीं। पदार्थन का जेव परिणमनादिक का पूर्वापर विचार करने के अर्थ इन की कल्पना कीजिये है। और दिशादिक कुछ है ही नाहीं। आकाश विषे खण्ड कल्पना कर दिशा मानिये हैं, और आत्मा दो प्रकार कहे हैं, सो पूर्वे निरूपण किया ही है। और मन कोद्र जुदा पदार्थ नाहीं। भावमन तो ज्ञानरूप है, सो आत्मा का स्वरूप है। द्रव्यमन परमाणुन का पिण्ड है, सो शरीर का अंग है। असे यह द्रव्य कल्पित जानने। और

—(चौबीस गुण कहे हैं):— स्पर्श १, रस २, गन्ध ३, वर्ण ४, शब्द ५, संख्या ६, विभाग ७, संयोग ८, परिमाण ९, प्रयत्न १०, परत्व ११, अपरत्व १२, बुद्धि १३, सुख १४, दुःख १५, इच्छा १६, धर्म १७, अधर्म १८, प्रयत्न १९, संस्कार २०, द्वेष २१, स्निग्ध २२, गुणत्व २३, द्रव्यत्व २४, सो इन

विषे स्पर्शादिक गुण तो परमाणुन विषे पाइये हैं, परन्तु पृथिवी को गन्धवती कहनी । जल की शीत स्पर्श-
वान कहना इत्यादि मिथ्या है । क्योंकि कोई पृथिवी विषे गन्ध की मुख्यता न भांसे है । कोई जल
उष्ण देखिये है इत्यादि प्रत्यक्षादि से विरुद्ध है । और शब्द को आकाश का गुण कहै हैं सो मिथ्या है । शब्द
तो भीति इत्यादि से रुकै है, इसलिये मूर्त्तिका है, आकाश अमूर्त्तिका सर्वव्यापी है भीति विषे आकाश
रहै । शब्दगुण प्रवेश न कर सकै, यह कैसे बने । और संख्यादि कहै सो वस्तु विषे तो कुछ है नाहीं । अन्य
पदार्थ अपेक्षा अन्य पदार्थ को हीनाधिक जानने को अपने ज्ञान विषे संख्यादिक की कल्पना कर विचार
कीजिये है । और बुद्धिआदि हैं, सो आत्मा का परिणामन है, तहां बुद्धि नाम ज्ञान का है, सो आत्मा का
गुण ही है, और जो मन का नाम है, सो मन तो द्रव्यन विषे कहा ही था । यहां गुण किसलिये कहा
और सुखादिक हैं सो आत्मा दिने कदाचित् पाइये हैं, आत्मा के लक्षणभूत तो यह गुण हैं नाहीं ।
अव्याप्तपने से लक्षण भांसे है, और स्निग्धादि पुद्गल परमाणु विषे पाइये हैं, सो स्निग्धगुण इत्यादिक
तो स्पर्श द्वन्द्विय कर जानिये हैं । इस लिये स्पर्श गुण विषे गर्भित भये जुदे किसलिये कहे । और द्रव्यत्व
गुण जल विषे कहा, सो ऐसे तो अग्नि आदि विषे जर्द्ध गमनत्व आदि पाइये हैं, कैतो सर्व कहने थे,
कैसा मान्य विषे गर्भित करने थे, ऐसे यह गुण कहै सो भी कल्पित हैं, और कर्म पांच प्रकार कहे हैं ।
उत्क्षेपण १, अवक्षेपण २, आर्कचन ३, प्रसारण ४, गमन ५, सो यह तो शरीर की चोछा है । इन को जुदा
कहने का प्रयोजन क्या । और इतनी ही चोछा तो होती नाहीं, बने ही प्रकार की होय है । और जदी ही

इन को तत्व संज्ञा काही सो कैतो जुदा पदार्थ होय तिस को जुदा तत्व कहना था, कै काम क्रोधादि सेटने को विशेष प्रयोजनभूत होयें तिनको तत्व कहना था, सो दोनों ही नहीं थे। और ऐसे ही कहिये तो पापाणादिकवी अनेक अवस्था होय हैं, सो क्या करै कुछ साध्य नाहीं। और सामान्य दोय प्रकार है, पर, अपर, तहां पर तो सत्ता रूप है, अपर द्रव्यत्वादि रूप है। और नित्यद्रव्य विषे प्रवृत्ति जिनकी होय सो विशेष है। और अयुत सिद्ध सम्बन्ध का नाम समवाय है, सो सामान्यादिक तो बहुतन को एक प्रकार कर वा एक वस्तु विषे भेद कल्पना कर वा भेद कल्पना अपेक्षा सम्बन्ध मानने कर अपने विचार ही में होय है, कीर्त्त यह जुदे पदार्थ तो नाहीं। और इन के जाने काम क्रोधादि सेटने रूप विशेष प्रयोजन की भी सिद्धि नाहीं। इसलिये इन को तत्व किस लिये कहो। और ऐसे ही तत्व कहने थे, तो प्रमेयत्वादिवस्तु के अनन्त धर्म हैं, वा सम्बन्ध आधारादिक कारकन के अनेक प्रकार वस्तु विषे सम्भव हैं। कैतो सर्व कहने थे, कै प्रयोजन जान कहने थे। इसलिये यह सामान्यादि तत्व भी हथा ही कहे। ऐसे वैशेषिकन कर कहे कल्पित तत्व जानने। और वैशेषिक दोय भी प्रमाण माने हैं। प्रत्यक्ष १, अनुमान २, सो इनका सत्य असत्य का निर्णय जैन न्याय ग्रन्थन से जानना। और नैयायिक तो कहें हैं, कि विषय, इन्द्रिय, बुद्धि, शरीर, सुख, दुःख, इनके अभाव से आत्मा की स्थिति होनी सो मुक्ति है। और वैशेषिक कहें हैं, चौबीस गुणन विषे बुद्धि आदि नव गुण तिनका अभाव सो मुक्ति है। सो यहां बुद्धि का अभाव कहा, सो बुद्धि नाम ज्ञान का है। सो ज्ञान का अधिकरण पना आत्मा का लक्षण कहा था,

सो जब ज्ञान का अभाव होय तब लक्षण का अभाव होतै लक्ष का भी अभाव होय । तब आत्मा की स्थिति कैसे रही । और बुद्धि नाम मन का भी है सो भाव मन तो ज्ञान रूप है, और द्रव्य मन शरीर रूप है, सो सृष्टि भये द्रव्य मन का संबन्ध छूटे ही छूटे । सो द्रव्य मन जड़ तिस का नाम बुद्धि कैसे होय । और मनवत् ही इन्द्रिय जाननी । और विषय कषाय का अभाव होय वा स्पर्शादिक विषय का जानना मिटै है तो ज्ञान किस का नाम ठहरेगा । तिन विषयन का अभाव होयगा तो लोक का अभाव होया । और सुख का अभाव कहा सो सुख ही के अर्थ उपाय कीजिये है । तिसका यहां अभाव होय सो उपादेय कैसे होय । और जो आकुलतामय इन्द्रिय जनित सुख का तहां अभाव भया कहै तो यह सत्य है । और निराकुलता लक्षण अतीन्द्रिय सुख तो तहां संपूर्ण संभवै है । इसलिये सुख का अभाव नाहीं । और शरीर दुःख वेषादिक का तहां अभाव कहै सो सत्य है । और शिव मत विषे कर्त्ता निर्गुण ईश्वर शिव है, तिस की देव माने हैं । सो इसके स्वरूप का अन्यथापना पूर्वीक प्रकार जानना । और यहां भस्मी, कौपीन, जटा, जनेज, आदि चिन्ह सहित भेष होय हैं । सो आचारादि भेद से चार प्रकार है । जैव १, पशुपत २, महाव्रती ३, कालमुख ४, सो यह रामादि सहित हैं । इसलिये शिवलिंग नाहीं ऐसे शिव मत का निरूपण किया ॥

॥ अब भीमांसक मत का स्वरूप कहिये है ॥

— ८७०७१८७० —

भीमांस दीय प्रकार है। ब्रह्मवादी १, कर्मवादी २, तहां ब्रह्मवादी तो सर्व यह ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं। ऐसा वेदान्त विषे अद्वैतब्रह्म को निरूपै हैं। और आत्मा विषे लय होना सो मुक्ति कहे हैं। सो इनका मिथ्यापना पूर्ण ही दिखाया है, सो विचारना। और कर्मवादी क्रिया आचार यज्ञादिक कार्त्तव्यपना प्ररूपै हैं। सो इन क्रियान विषे रागादिक का सङ्गाव पाइये है, इस लिये यह कुछ कार्यकारी नाहीं हैं। और तहां भट्ट और प्रभाकर को बनाई हुई पद्धति है, तहां भट्ट तो छः प्रमाण माने हैं। प्रत्यक्ष १, अनुमान २, वेद ३, उपमा ४, अर्थापत्ति ५, अभाव ६, और प्रभाकर अभाव विना पांच ही प्रमाण माने हैं, सो इन का सत्या सत्यपना जैन शास्त्रन से जानना। और तहां भट्ट कर्म सहित ब्रह्म सूत्र का धारक शुद्ध अन्नादिक के त्यागी सो गृहस्थाश्रम में है नाम जिन का ऐसे भट्ट हैं, और वेदान्त विषे यज्ञोपवीत रहित विग्र अन्नादिक के ग्राही भगवत है, नाम जिन का ऐसे चार प्रकार हैं। कुटीचर १, बहुदक २, हंस ३, परमहंस ४, सो यह कुछ त्याग कर संतुष्ट भये हैं, परन्तु ज्ञान अद्वान का मिथ्यापना और रागादिक का सङ्गाव इन को पाइये है, इस लिये यह भेष कार्यकारी नाहीं ॥

॥ अब जैमनी मत निरूपण करिये ॥

तहां जैमनी मत विषे ऐसे कहै हैं। सर्वज्ञ देव कोइ है नाहीं। नित्य वेद वचन है तिनसे यथार्थ निर्णय होय है। इस लिये पहिले वेदपाठ कर पीछे क्रिया विषे प्रवर्त्तना, सो नोदना सोइ है लक्षण जिन का ऐसा धर्म तिस का साधन कहै हैं। “स्वः कामोग्नियजेत्” स्वर्ग का अभिलाषी अग्नि को पूजै इत्यादिक निरूपण करै हैं। यहां पृच्छिये है शैव, सांख्य, नैयादिकादिक सर्व ही वेद को माने हैं। तम भी मानो हो, तुम्हारे वा उन सबन कै तत्वादि निरूपण विषे परस्पर विरुद्धता पाइये है। सो जब वेद ही विषे कहौं कुछ कहौं कुछ निरूपण किया है। तो उस की प्रमाणाता कैसी रही, और जो मति वाले ही कहौं कुछ कहौं कुछ निरूपण करै हैं सो तम परस्पर भगड़ा निर्णय कर एक को वेद का अनुसारी अन्य को वेद से पराङ्मुख ठहरावो, परंतु हम को यह भासे है वेद ही विषे पूर्वापर विरुद्ध लिये निरूपण है। इस ही लिये अपनी अपनी इच्छानुसार तिस का अर्थ ग्रहण करके जुदे जुदे मत के अधिकार भये हैं। सो ऐसे वेद की प्रमाण कैसे कीजिये। और अग्नि पूजे स्वर्ग होय सो अग्नि समुप्य से उत्तम कैसे मानिये प्रत्यक्ष विरुद्ध है। और स्वर्गदाता कैसे होय ऐसे ही अन्य वेद वचन प्रमाण विरुद्ध है, और वेद विषे ब्रह्म कहा है तो सर्वज्ञ कैसे न माने हैं। इत्यादिक प्रकार कर जैमनीय मत कल्पित जानना ॥

॥ अब बौद्ध मत का स्वरूप निरूपण करिये है ॥

बौद्ध मत विषे चार तत्व प्ररूपैहैं । दुःख १, आयतन २, समुदाय ३, मार्ग ४, तहां संसारी के बन्धरूप सो दुःखहै । सो पांच प्रकारहैं । विज्ञान १, वेदना २, संज्ञा ३, संस्कार ४, रूप ५, तहां रूपादिक का जानना सो विज्ञान है । सुख दुःख का अनुभव सो वेदना है । मन का जानना सो संज्ञा है पढ़ा था तिस को याद करना सो संस्कार है रूप धारना सो रूप है । यहां विज्ञानादिक को दुःख कहा सो मिथ्या है । दुःख तो काम क्रोधादि कहैं । ज्ञान दुःख नाहीं है । यह तो प्रत्यक्ष देखिये है, किसी को ज्ञान थोड़ा है । और क्रोध लोभादिक बहुत हैं, सो दुःखी है । किसी को ज्ञान बहुत है, काम क्रोधादि थोड़ा है वा नाहीं है सो सुखी है । इस लिये विज्ञानादिक दुःख नाहीं हैं । और आयतन, बारह कहें हैं । पांच तो इन्द्रिय और तिन के शब्दादिक पांच विषय और एक मन, एक धर्मायतन । सो यह आयतन किस अर्थ कहे, क्षणिक सब को कहें । इन का क्या प्रयोजन है, और जिस से रागादिक का कारण निपजे ऐसा आत्मा और आत्मीय है नाम जिस का सो समुदाय है । तहां अहंकार रूप आत्मा, और समरूप आत्मीय जानना, सो क्षणिक माने । इन का भी कहने का कुछ प्रयोजन नाहीं । और सर्व संस्कार क्षणिक हैं ऐसी वासना सो मार्ग है । सो प्रत्यक्ष बहुत काल ताड़ स्यायीपन से वस्तु को अवलोकिये है । तू कहैगा एक अवस्था न रहै है, सो यह हम भी मानें हैं । सो सूक्ष्म पर्याय क्षण स्थायी है । और तिस ही वस्तु

का नाश मानें यह तो होता न दीखे है, हम कैसे मानें। और बाल ब्रह्मादि अवस्था विषे एक आत्मा का अस्तित्व भासे है। जो एक नहीं है, तो पूर्व उत्तर कार्य का एक कर्ता कैसे मानें हैं। जो त कहेंगा संस्कार से है, सो संस्कार किस का है। जिस का है, सो नित्य है, कि क्षणिक है। नित्य है, तो सर्व क्षणिक कैसे कहें हैं। क्षणिक कहें हैं तो जिसका आधार ही क्षणिक तिससे संस्कारकी परम्परा कैसे कहें हैं। और सर्व क्षणिक तब आप ही क्षणिक भया, तो ऐसी वासना को मार्ग कहें हैं। सो इस मार्ग के फल को आप तो पावें नहीं, किस लिये इस मार्ग विषे प्रवर्तें हैं। और तेरे मत विषे निरर्थक शास्त्र किस लिये किये। उपदेश तो कुछ कर्तव्य कर फल पावें तिस के अर्थ दीजिये हैं। ऐसे यह मार्ग मिथ्या है। और रागादिक ज्ञान संतान वासना का उच्छेद जो निरोध तिस को मोच कहें हैं, सो क्षणिक भया स्वरूप का अभाव भये तो आप का अभाव होय, तिस का उपाय करना कैसे हितकारी होय। हित-हित का विचार करने वाला तो ज्ञान ही है। सो अपने अभाव को हित कैसे मानें। और बौद्ध मत विषे दीय प्रमाण मानें हैं। प्रत्यक्ष अनुमान, सो इन को सत्यासत्य का निरूपण जैन शास्त्र से जानना। और जो यह दीय ही प्रमाण हैं तो इनके शास्त्र अप्रमाण भये तिन का निरूपण किस अर्थ किया। प्रत्यक्ष अनुमान तो जीव आप ही कर लेंगे तुम शास्त्र किस लिये रचे, और तहां सुगत को देव मानें हैं। सो तिस का स्वरूप नग्न वा विक्रिया रूप स्थापै हैं, सो विटम्बना रूप है, और कमण्डल रत्नाम्बर के

धारी पूर्वाब्ध विषे भोजन करें । इत्यादि लिङ्ग रूप बौद्ध मत के भिक्षुक हैं सो क्षणिक को भेष धरने का क्या प्रयोजन है । परन्तु महन्तता के धर्म कल्पित निरूपण करना और भेष धरना होय है । और बौद्ध मत चार प्रकार है । वैभाषित १, सोचातिका २, योगाचार ३, मध्यम ४, तहां वैभाषित तो ज्ञान सहित पदार्थ को माने है । सोचातिका प्रत्यक्ष यह देखिये है । सोई है परे कुछ नहीं, ऐसा माने है । योगाचार के आचार सहित बुद्धि पाइये और मध्यम है, सो पदार्थ के आश्रय विना ज्ञान ही को माने हैं, सो अपनी अपनी कल्पना कहै हैं । विचार किये कुछ ठिकाने की बातें नहीं । ऐसे बौद्ध मत का निरूपण किया ॥

॥ अब चारवाक् मत कहिये है ॥

कोई सर्वज्ञदेव धर्म अधर्म मोक्ष है नहीं । और परलोक नहीं । वा पुण्य पाप का फल नहीं । यह इंद्रिय गोचर जितना है, सो ही लोक है । ऐसे चारवाक् कहै हैं । सो उस को पछिये है । सर्वज्ञदेव इस कालक्षेत्र विषे नहीं, कि सर्वज्ञा सर्वत्र नहीं । इस कालक्षेत्र विषे तो इस भी नहीं माने है । और सर्व काल क्षेत्र विषे नहीं । ऐसा सर्वज्ञ विना जानना किसके भया । जो सर्व क्षेत्रकाल की जानें सोही सर्वज्ञ है । और न जानै तो निषेध कैसे कहें । और धर्म अधर्म लोक विषे प्रसिद्ध है जो यह कल्पित होय तो सर्व ज्ञान प्रसिद्ध कैसे होय । और धर्म अधर्म विषे रूप परगति होती देखिये है । तिस

कर वर्तमान ही सुखी दुःखी होते देखिये है, इनको कैसे न मानिये। और मोक्ष का होना अनुमान विषे आवे है। क्रीडादिक दोष किसी के हीन हैं, किसी के अधिक हैं तो जानिये है किसी के इन की नास्ति भी होती होगी। और ज्ञानादिक गुण किसी के हीन किसी के अधिक भासे हैं। इसलिये जानिये है, किसी के सम्पूर्ण भी होते होंगे। इसलिये जिस के समस्त दोष की हानिगुणन की प्राप्ति होय सो ही मोक्ष अवस्था है। और पुण्य पाप का फल भी देखिये है। कोई उदम करतें भी दरिद्री रहें। किसी के स्वयमेव लक्ष्मी होय है, कोई शरीरका यत्नकरे तोभी रोगी रहै। किसी के बिना ही यत्न रोग जाता रहै। इत्यादि प्रत्यक्ष देखिये है, सो इस का कारण कोई तो होगा। जो इस का कारण सोई पुण्य पाप है, और परलोक भी प्रत्यक्ष अनुमान से भासे है। व्यन्तरादिक हैं सो अवलोकिये है, मैं अमुक या सो अब देव भया हूं, और तू कहैगा यह तो पवन है। सो हम तो मैं हूं, इत्यादि चेतनाभाव जिस के आश्रय पाइये है, तिस ही को आत्मा कहै है। तू उस का नाम पवन कह परन्तु पवन तो भीति आदिक कर अटके है, आत्मा बंद हुआ भी अटके नाहीं, इस लिये पवन कैसे मानिये है, और जितना इन्द्रियगोचर है, तितनाही लोक कहै है। सो तेरी इन्द्रिय गोचर तो छोड़ि से भी योजन दूरवर्ती क्षेत्र और थोड़ासा भी अतीत अनागत क्षेत्रकाल वर्ती भी पदार्थ नाहीं होय सकें। और दूर देश की वा बहुत काल की बातें परंपरा से सुनिये ही हैं, इस लिये सब की जानना तेरे नाहीं, तू इतना ही लोक कैसे कहै है, और चारवाक् मत विषे कहै है। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश मिले चेतना होय आवे है, सो मरतें पृथ्वी आदि यहां

रही, चेतनावान् पदार्थ कहां गया, सो व्यन्तरादि भये प्रत्यक्ष जुदे देखिये हैं। और एक शरीर विषे पृथ्वी आदि तो भिन्न देखिये हैं, चेतना एक भास है, जो पृथ्वी आदि के आधार चेतना होय तो हाड लहू उश्वासादिक कै जुदी जुदी चेतना ठहरे। और हस्तादिक काटे जैसे उस के साथ वर्णादि रहे तैसे चेतना भी रहे। और अहंकार बुद्धि तो चेतना के है, सो पृथ्वी आदि रूप शरीर तो यहां ही रहा, व्यन्तरादि पथ्याय विषे पूर्वे पथ्याय का अहंपना मानना देखिये है, सो कैसे होय है। और पूर्वे पथ्याय के गुह्य समाचार प्रगट करे सो यह जानना किस के साथ गया, जिस के साथ जानना सो ही आत्मा है। और चाव्वाक् मत विषे खाना, पीना, भोग, विलास, करना इत्यादि स्वच्छन्द वृत्ति को उपदेश है, सो ऐसे तो जगत् स्वयमेव ही प्रवर्त्त है, शास्त्रादि बनाये क्या भला होने का उपदेश दिया। और तू कहेंगा तपश्चरण शील संयमादि कुड़ावने के अर्थ उपदेश दिया है, तो इन कार्यान् विषे तो कषाय घटने से आकुलता घटे है, तिस से यहां ही सुखी होना होय है, और यश आदि होय है, तू इन को कुड़ाय क्या भला करे है, विषयासक्त जीव को सुहावती बातें कहे है अपना वा औरन का बुरा कराने का भय नाहीं है। स्वच्छन्द होय विषय सेवन के अर्थ ऐसी झूठी युक्ति बनावे है, ऐसे चाव्वाक् मत का निरूपण किया, इस ही प्रकार अन्य अनेक मत हैं, जो झूठी कल्पित युक्ति बनाय विषयासक्त पापी जीवन कर प्रगट किये हुए हैं, तिन का अज्ञानादिक कर जीवन का बुरा होय है ॥

जिनमत है, सो ही सत्यार्थ का प्ररूपक है, सर्वज्ञ वीतराग देव कर भाषित है, तिसका श्रद्धानादिक कर ही जीवनका भला होय है, सो जिन मत विषे जीवादि तत्त्व निरूपण किये हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष दीय प्रमाण कहे हैं। सर्वज्ञ वीतराग अरहत देव हैं, बाह्य अभ्यन्तर परिग्रह रहित निर्धन्य मुकहे, सो इन का वर्णन इस ग्रन्थ विषे आगे विशेष लिखेगे, सो जानना। यहां कोई कहै तुम्हारे राग द्वेष है, इस लिये तुम अन्यमत का निषेध कर अपने मत की स्थापो हो। तिसको कहिये है, यथार्थ वस्तु के प्ररूपण करने विषे राग द्वेष नाहीं, कुछ अपना प्रयोजन विचार अन्यथा प्ररूपण करे तो राग द्वेष नाम पावै। फिर वह कहे है, जो राग द्वेष नाहीं है, तो अन्यमत बुरे, जैनमत भला ऐसा कैसे कहो हो, साम्यभाव है तो सर्व की समान जानो, मत पक्ष किसलिये करो हो। उस को कहिये है, बुरे की बुरा, और भले की भला कहै तो इस में राग द्वेष दया किया। और भले बुरे की समान जानना तो अज्ञान भाव है, साम्यभाव नाहीं। फिर वह कहे है, कि सर्व मतन का प्रयोजन तो एक ही है, इसलिये सर्व की समान जानो तिस को कहिये है। जो प्रयोजन एक है तो नाना मत किसलिये किये, एक मत विषे तो एक प्रयोजन लिये अनिक प्रकार व्याख्यान होय है। तिस की जुदा मत कीन कहै है, परन्तु प्रयोजन ही भिन्न भिन्न हैं, सो दिखाइये है। जैनमत विषे एक वीतराग भाव की पोषणे का प्रयोजन है, सो कथान विषे वा लोकादिक का निरूपण विषे वा आचरण विषे वा तत्वन विषे जहां तहां वीतरागता ही की पुष्टता करी है, और अन्य मत विषे सराग भाव पोषने का प्रयोजन है, क्योंकि कल्पित रचना कषायी जीव ही करै है, सो

अनेक युक्ति बनाय कषाय भाव हीं को पोषे हैं, जैसे अद्वैत ब्रह्मादी सर्व को ब्रह्म मानने कर और सांख्यमती सर्व कार्य प्रकृति को मान आप को शुद्ध अकर्ता मानने कर। और शिवमती तत्व जानने ही से सिद्धि होनी मानने कर। मीमांसक कषाय जनित आचरण को धर्म मानने कर। बौद्धज्ञानिक मानने कर चार्वाक परलोकादि न मानने कर। विषय भोगादि रूप कषाय कार्यन विषे स्वच्छन्द होना ही पोषे हैं। यद्यपि कोई कोई ठिकाने कोई कषाय घटावने का भी निरूपण करें तो उस छल कर अन्य कोई कषाय का पोषण करे हैं, जैसे ग्रह कार्य छोड़ परमेश्वर का भजन करना ठहरावे हैं। और परमेश्वर का स्वरूप सरागी ठहराय उसके आश्रय अपने विषय कषाय पोषे हैं, और जैन धर्म विषे देव गुरु धर्मादिक का स्वरूप बीतराग ही निरूपण कर केवल बीतरागता ही को पोषे हैं, सो यह प्रगट है। केवल हम ही नहीं कहते बल्कि सर्व ही मत वाले कहे हैं। सो आगे अन्य मतन के ही शाश्वतन की साबी कर जिन मत की समीचीनता वा प्राचीनता प्रगट करने में निरूपण करेंगे। तब वह कहे है, जो तुमने कहा यह तो संत्य है, परन्तु अन्य मत की निन्दा किये अन्य मती दुःख पावे और तिन से विरोध उपजै। इस लिये क्यों निन्दा करिये। तिसको कहिये है, जो हम कषाय कर निन्दा करें वा औरन को दुःख उपजावे तो हम पापी हैं। परन्तु अन्यमत के अहानादिक कर जीवन के अतत्त्व अहान दृढ़ होय तिस से संसार विषे जीव दुःखी होयें। इस लिये हमने तो केवल करुणा भाव कर ही यथार्थ निरूपण किया है। कोई बिना दोष दुःख पावे विरोध उपजावे तो हमारा कुछ दोष नहीं। जैसे मदिरा की निन्दा करे तो

कलाल दुःख पावे, कुशील की निन्दा करते तो वेग्यादिक दुःख पावे, खोटे खरे के पहिचानने की परीक्षा बतावने से ठग दुःख पावे तो हम क्या करें । इस प्रकार कर जो पापीन के भय से धर्म्मापदेश न दीजिये तो जीवन का भला कैसे होय । क्यों कि ऐसा तो कोई भी उपदेश नहीं । जिस कर सब ही जीव चैन पावे । और जो सांच कहते हुये भी वह विरोध उपजावे सो विरोध तो परस्पर भगड़ा किये होय है, हम लड़े नहीं । इसलिये वह आप ही उपशान्त हो जायेंगे, हमको तो हमारे परणाम का फल होगा । और कोई कहै, कि प्रयोजनभूत जीवादिक तत्वन का अन्यथा अज्ञान किये मिथ्यादर्शनादिक होय है । अन्यमत का अज्ञान कीये कैसे मिथ्यादर्शनादिक होगा । --(तिस का समाधान):- अन्य मत विषे विपरीत युक्ति परूपी हैं । तिस से जीवादिक तत्वन का स्वरूप यथार्थ न भासे है । इसलिये हमने यह उपाय इस अर्थ किया है, कि जीवादिक तत्वन का यथार्थ स्वरूप भासे । और वीतराग भाव भये महन्तपना होय, क्योंकि जो वीतरागी नहीं और अपनी महन्तता चाहे हैं, तिन ने सरागभाव होतै महन्तता मनावने के अर्थ कल्पित युक्ति कर अन्यथा निरूपण किया है । जैसे अद्वैत ब्रह्मादिक का निरूपण जीव अजीव का और स्वच्छन्द वृत्ति पोषने कर आश्रय सम्बरादिक का और कषायवत् वा अचेतनवत् मीज कहने कर मीज के अथथार्थ अज्ञान को पोषे हैं । इसलिये हमने अन्यमतन का अन्यथा पना प्रगट किया है, इन का अन्यथापना भासे तो तत्व अज्ञान विषे रुचिवन्त होय, उन की युक्ति कर भ्रम न उपजै ऐसे अन्यमत निरूपण किया ॥

अब अन्य मतन के शास्त्रन की ही साक्षी कर जिनमत की समीचीनता
वा प्राचीनता प्रगट कीजिये है ॥

वैराग्य प्रकरण विषे भर्तृहरि ने ऐसा कहा है :—

एकी रागिषु राजते प्रियतमादेहाईधारी हरी ।
नीरागिषु जिनो विमुक्तलनासंगी न यस्मात्परः ॥

दुर्वारस्मरवाणपन्नगविष्वयासक्तमग्धो जनः ।

शेषः कामविडम्बितो हि विषयान् भोक्तुं न सीत्तुं क्षमः ॥

अर्थ—रागी पुरुषों में, बड़ी प्यारी (गौरी) के आधे देह को धारण वाला (जिसका वामाङ्ग गौरी है ऐसा) एक ही शिव शोभता है, विरक्तों (वीतरागियों) में, छोड़ा है युवतियों (स्त्रियों) का संग जिसने ऐसा जिन देव से बढकर दूसरा नहीं है । इन दोनों से भिन्न पुरुष “जो कि दुर्वार (दुःख से न हटने वाले) कामदेव के बाण रूपी सांपों की विष (जहर) के चढ़ाव से पागल हुए काम से ठगे हैं” वे विषयों के न छोड़ने की न भोगने की समर्थ हो सकते हैं ॥

भाषार्थ—इस विषे सरागीन में महादेव की प्रधान कहा । और बीतरागन में जिनदेव की प्रधान कहा है । सो सरागी भाव बीतरागी भावन में परस्पर प्रतिपक्षीपना है । यह दोनों ही भले नहीं इन में एक ही हितकारी है । सो बीतराग भाव ही हितकारी है । जिस के हितें तत्काल आकुलता मिटै है और स्तुति योग्य होय है, जिस से आगामि भला होना केवल हमही नहीं कहे हैं परन्तु सर्व ही मतवाले कहे हैं । और सरागभाव होने से तत्काल आकुलता होय है । निन्दक होय है । और आगामि बुरा होय है, इसलिये जिस में बीतराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया है ऐसा जो जैनमत सो ही द्रष्ट है । और जिन में सरागभाव का प्रयोजन प्रगट किया है, ऐसे जो अन्यमत सो सर्व अनिष्ट हैं । इन को समान कैसे मानियें ॥

और बड़ा योग्य वसिष्ठ कृतीस हजार तिस के प्रथम वैराग्य प्रकरण विषे तहां अहंकार निषेधादि विषे वसिष्ठ वा रामसम्बन्ध विषे ऐसा कहा है :—

राम उवाच ॥ नाहं रामो न मे वाञ्छा भाविषु च न मे मनः ।

शान्तिमास्थातुमिच्छामि चात्मन्येव जिनो यथा ॥

अर्थ—रामजी बोले । न मैं राम हूं, न मेरी कामादिकों में इच्छा है, और न मेरा मन भाव पदार्थों में है । और जिन देव की तरह अपने आत्मा में शान्ति को पाना चाहता हूं ॥

भावार्थ—इस विषे रामजी ने जिन समान होने की इच्छा करी। इस लिये रामजी से जिनदेव का उत्तमपना और प्राचीनपना प्रगट भया, और दक्षिणा मूर्ति सहस्र नाम विषे बैसा कहा है :-

शिव उवाच ॥ जैनमार्गरतो जैनो जितक्रोधो जितामयः ॥

अर्थ—शिवजी बोले। जैन (जिनदेव करके चलाए हुए) मार्ग (मत) में प्रेम करनेवाला जैन (जैनी) जितक्रोधः (गुस्से के जीतने वाला) जितामयः (रोगों के जीतने वाला)।

भावार्थ—यहाँ भगवत का नाम जैन मार्ग विषे रत और जैन कहा सो उस में जैनमार्ग की प्रधानता वा प्राचीनता प्रगट भई। और वैशंपायन सहस्र नाम विषे बैसा कहा है :-

“कालनेमिनिहा वीरः शूरः शौरिर्जिनेश्वरः”

अर्थ—कालनेमि के मारने वाला, वीर (वीर रस युक्त) शूर (बलवान्) शौरि (क्षत्रिय), जिनेश्वर यह नाम विष्णुसहस्र नाम में विष्णु जी के नामों में हैं।

भावार्थ—यहाँ भगवान् का नाम जिनेश्वर कहा। इस लिये जिनेश्वर भगवान् हैं, और दुर्वासा ऋषि कृत महिम्न स्तोत्र विषे बैसा कहा है :-

तत्र दर्शने मुख्यशक्तिरिति च त्वं ब्रह्म कर्मेश्वरी ।

कर्त्ता ऽर्हन्पुरुषो हरिश्च सविता बुधः शिवस्त्वं गुरुः ॥

अर्थ—वहाँ दर्शन में :—

मुख्यशक्ति आदिकारण प्रधानशक्ति यह जो है सो तू है; और ब्रह्म (व्यापक परमात्मा) भी तू है, कर्मेश्वरी (माया) तू है, अहंन् कर्त्ता भी तू है। पुरुष (जीव) और हरि (विष्णु) सविता (सूर्य) वा प्रेरक, और बुध (चन्द्रपुत्र) वा विद्वान् और शिव (महादेव) गुरु (तत्त्व के बतलाने वाला) ये सभी (तुम ही हो) तू ही है ॥

भावार्थ—यहाँ अरहन्त तुम हो। जैसी भगवन्त की स्तुति करी। इस लिये अरहन्त को भगवंत पना प्रगट भया। और हनुमन्नाटक विषे जैसा कहा है :—

यं श्रौवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनी ।

बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्त्तेति नैयायिकाः ॥

अर्हन्निनित्यथ जैनशासनरताः कर्ममिति मीमांसकाः ।

सीयं वो विदधातु वाञ्छिच्छतफलं त्रैलोक्यनाथः प्रभुः ॥

अर्थ—जिसे शैव लोग शिव (महादेव) यह ज्ञान उपासते हैं, तथा वेदान्ति लोग जिस को ब्रह्म (व्यापक परमेश्वर) ज्ञान ध्यावते हैं। और बौद्ध लोग बुद्धदेव मान जिसको पूजते हैं पुनः प्रमाण (युक्ति-शास्त्र) में चतुर नैयायिक लोग जिसे कर्षा कहते हैं, तथा जैनशासन (जैन मत) के प्रेमवाले लोग जिसको अहन्त मानते हैं। और मीमांसक जिसे कर्मरूप वर्णन करते हैं, वह चिलोकी का स्वामी प्रभु ईश्वर तुम लोगों के वाञ्छित फल (कामना सिद्ध) को पूरा करे ॥

भावार्थ—यहां छहों मतों विषे एक ईश्वर कहा। तहां अरहन्त देव के भी ईश्वरपना प्रगट भया। यहां कीर्द्ध कहै जैसे यहां सर्व मत विषे एक ईश्वर कहा तैसे तुम भी मानो। तिस को कहिये है, तुमने यह कहा है। हम ने तो नहीं कहा। इस लिये तुम्हारे मत विषे अरहन्त के ईश्वरपना सिद्ध भया। हमारे मत विषे भी ऐसा कहै तो हम भी शिवादिक को ईश्वर मानें। जैसे कीर्द्ध व्यापारी सांचा रत्न दिखावै। और कीर्द्ध व्यापारी भूठा रत्न बिखावै। तहां भूठा रत्न वाला तो सर्व रत्नों को समान मोल लेने के अर्थ समान कहै। सांचा रत्न वाला सर्व को कैसे समान माने, तैसे जैनी सांचे देवादिक का निरूपण करै है। अन्यमती भूठे देवादिक का निरूपण करै है, तहां अन्य मती समान महिमा के अर्थ सर्व को समान कहै। जैनी कैसे मानें, और रुद्रयामलतन्त्र विषे भवानीसहस्रनाम विषे ऐसे कहा है:—

कुरुण्डासना जगद्धात्री बुद्धमाता जिनेश्वरी ।

जिनमाता जिनेन्द्रा च शारदा हंसवाहिनी ॥

अर्थ—कुरुण्डासना और जगद्धात्री (जगत् (चराचर) की माता) बुद्धमाता (बुद्धदेव की माता) जिनेश्वरी (जिनदेव की वा जैनियों की ईश्वरी स्वामिनी) जिनमाता (जिनदेव की माता) जिनेन्द्रा (जिनकी ईश्वरी) शारदा (सरस्वती) हंसवाहिनी (हंस जिसका वाहन (सवारी) है) ये नाम भवानीसहस्र नाम में भवानी जी के हैं ॥

भावार्थ—यहां भवानी का नाम जिनेश्वरी इत्यादि कहा है। इसलिये जिन देव का उत्तम पना प्रगट भया। और गणेशपुराण विषे ऐसा कहा है :-

“जैनं पाशुपतं सांख्यं”

अर्थ—जैन (जिनदेव कृत शास्त्र) पाशुपत (पशुपति = शिव का शास्त्र) और सांख्य (कपिलमुनि-निर्मित शास्त्र) इत्यादि ।

भावार्थ—यहां ‘जैनम्’ ऐसा कहा है। इस से जैनमत की प्राचीनता प्रकट भई, और व्यासकृत सूत्र विषे ऐसा कहा है :-

“जैना एकस्मिन्नेव वस्तुनि उभये निरूपयन्ति”

अर्थ—जैनी लोग एक ही वस्तु (ईश्वर) में दोनों को कर्तृत्व भोक्तृत्व को निरूपण करते हैं, अर्थात् एक परमात्मा को ही कर्त्ता और भोक्ता मानते हैं ।

भावार्थ—इत्यादि तिनके शास्त्र विषे जैन मतका निरूपण है । इसलिये जैन मत का प्राचीन यना भासे है। और श्रीमद्भागवत के पंचम स्कन्ध विषे ऋषभभावतारका वर्णन है। तहां इनको करुणामय तृष्णादि रहित ध्यान मुद्रा धारी सर्व कर पूजित कहा है। तिस के अनुसार अरुहंत राजा ने प्रवृत्ति करी, ऐसा लिखा है, सो जैसे राम कृष्णादि अवतारन के अनुसार अन्य मत हैं। तैसेही ऋषभभावतार के अनुसार जैनमत है। ऐसे अन्य मत कर ही जैनमत प्रमाण भया। यहां इतना विचार और किया चाहिये, कि कृष्णादि अवतारन के अनुसार विषय कषायन की प्रवृत्ति होय है। ऋषभभावतार के अनुसार बीतराग साम्य भाव की प्रवृत्ति होय है। यहां दोनों प्रवृत्तियों को समान मानने से धर्म अधर्म का भेद नहीं रहता। इसलिये भेद के मानने से जो भला होय सोई अह्मीकार करो। और दशावतार चरित्र विषे ऐसा कहा है:—

बद्धवा पद्मासनं यो नयनयुगमिदं न्यस्य नासाग्रदेशे ॥

अर्थ—पद्मासन को बान्धकर जो इन दोनों नयनों को नासा (नाक) के अग्र में लगा कर-अर्थात् नासा के अग्र को देखता हुआ, इत्यादि ।

भावार्थ—यहां बुद्धावतार को ध्यान का स्वरूप अरहंतदेव के समान लिखा है, सो ऐसा स्वरूप पूज्य है तो अरहंतदेव पूज्य सहज ही भया । और काशी खण्ड विषे दिवोदास राजा ने सम्बोधन कर राज छुड़ाया । तहां नारायण तो विनयकीर्ति यती भया । लक्ष्मी को विनय श्री अर्थिका करी गरुड को श्रावक किया । ऐसा कथन है, सो जहां सम्बोधन करना भया तहां जैनी भेष भया । इसलिये जैन हितकारी प्राचीन प्रति भासे है । और प्रभास पुराण विषे ऐसा कहा है :-

भवस्य पद्मिचमे भागे वामनेन तपः कृतम् ।
तेनैव तपसा कष्टः शिवः प्रत्यक्षतां गतः ॥
पद्मासनसमासीनः प्रयागमूर्त्तिर्दिगम्बरः ।
नेमिनाथः शिवीधैवं नाम चक्रैऽस्य वामनः ॥
कल्तिकाले महाघोरे सर्वपापप्रणाशनम् ।
दर्शनात् स्पर्शनादेव कीटियश्च फलप्रदम् ॥

अर्थ—भव शिवजी के पश्चिम (पिछले) भाग में वामन ने तप किया था, उस तप से खेँचे हुए, महादेव वामन की प्रत्यक्ष हुए, कैसा महादेव प्रत्यक्ष हुआ कहता है जिसने पद्मासन को लगाया है, और श्याम जिस की मूर्ति है, और दिशा जिसके अम्बर (वस्त्र) हैं अर्थात् (नग्न) तब वामनने इसका नेमिनाथ शिव ऐसा नाम धरा। कैसा नाम जो कि बड़े भयंकर कलियुग में सभी प्राणी के दूर करने वाला और दर्शन से वा छूने से करोड़ यज्ञ के फल को देने वाला ॥

भावार्थ—यहाँ वामन की पद्मासन लगाये दिगम्बर महादेव (नग्न) का दर्शन भया कहा। उस ही का नाम नेमिनाथ शिव कहा। और तिस के दर्शनादिक से कीटि यज्ञ का फल कहा, सो ऐसा नेमिनाथ का स्वरूप तो जैनी प्रत्यक्ष माने ही हैं, सो प्रमाण ठहरा। और प्रभास पुराण विशेष ऐसा कहा है :-

रैवताद्रौ जिनोनेमिः युगादिविमलाचले ।

ऋषीणामाश्रमादेव मुक्तिमार्गस्य कारणम् ।

अर्थ—शुद्ध रैवत नामा पर्वत में युग का आदि भूत नेमिनाथ नाम वाला जिनदेव ऋषियों के आश्रम से मुक्ति मार्ग (रीति) वा रस्ते का कारण है इत्यादि ॥

भावार्थ—यहां नेमिनाथ को जिन संज्ञा कही, तिस के स्थान को ऋषि का आश्रम, और मुक्ति का कारण कहा। और युगादि के स्थानक को भी ऐसे ही कहा। इसलिये उत्तम पूज्य ठहरे। और नगरपुराण विषे भवावतार रहस्य विषे ऐसा कहा है :-

अकारादि हकारान्तं मूर्धाधोरेफसंयुतं।
नादविंदुकलाक्रान्तं चन्द्रमंडलसंनिभं॥
एतदेवि परं तत्त्वं यो विजानाति तत्त्वतः।
संसारबन्धनं छित्त्वा सगच्छेत्परमां गतिम् ॥

अर्थ—अकार से लेकर हकार पर्यन्त ऊपर और नीचे रकार से युक्त (मिला हुआ) नाद और विंदु कलाओं वाला चन्द्रमण्डल (चांद के विम्ब) के समान, हे देवि ! यह परम तत्त्व है। जैसे (अर्ह) इसको जो यथार्थ रूप से जानता है, वह संसार को बन्धन को काट कर परमगति (मुक्ति) को पा लेता है।

भावार्थ—यहां अर्ह ऐसे पद को परम तत्त्व कहा, इस को जाने परम गति की प्राप्ति कही, सो अर्हन्त पद जैन पद उक्त है। और नगर पुराण विषे ऐसा कहा है :-

दशभिर्भोजितैर्विप्रैः यत्फलं जायते क्वते ।

भूमिर्महन्तमत्तास्य तत्फलं जायते कलौ ॥

अर्थ—सत्ययुग में दश १० ब्राह्मणों को भोजन देने से जो फल होता है वही फल कलियुग में अर्हत भक्त मुनि को भोजन देने से होता है ॥

भावार्थ—यहाँ दश ब्राह्मण को भोजन कराये का जैसा फल कलियुग विषे कहा है । तैसा फल अरहत भक्त मुनि को भोजन कराये का कहा है, इसलिये जैनी मुनि उत्तम ठहरे, और मनुस्मृति विषे ऐसा कहा है :-

कालादिबीजं सर्वेषां प्रथमो विमलवाहनः ।

चक्षुष्मान् यशस्वी वाभिचन्द्रोऽथ प्रसेनजित् ॥

मरुदेवी च नाभिश्च भरतेः कुलसत्तमः ।

अष्टमीमरुदेव्यां तु नाभिर्जात उत्क्रमः ॥

दर्शयन् वत्सर्मावीराणां सुरासुरनमस्कृतः ।

नीतिचितयकर्त्ता योयुगादौ प्रथमो जिनः ॥

अर्थ—सभ की कुल का आदि बीज (कारण) पहिला विमलवाहन नामा और चतुष्मान् ऐसे नाम वाला यशस्वी (कीर्ति वाला) वा इस नाम वाला तथा अभिचन्द्र और प्रसेनजित् मरुदेवी और नाभि नाम वाला और कुलमें बड़ा श्रेष्ठ भरत नामा, और आठवां नाभि का मरुदेवी में से उत्क्रम नाम वाला पुत्र उत्पन्न हुआ । जो उत्क्रम वीरों के मार्ग को दिखलाता हुआ, देवता और दैत्यों से नमस्कार को पाने वाला और युग के आदि में तीन तरह की नीति के करने वाला पहिला जिन (जिनदेव) हुआ ॥

भावार्थ—यहाँ विमलवाहनादिक मनु कहिये । सो जैन विषे कुल करन के यह नाम कहे हैं । और यहाँ प्रथम जिनदेव युग की आदि विषे मार्ग का दर्शक और सुरासुर कर पूजित कहा, सो ऐसे ही है । तो जैन मत युग के आदि विषे ही है । तब प्रमाण भूत कैसे न कहिये । और ऋग्वेद विषे ऐसा कहा है—

ओं त्रैलोक्यप्रतिष्ठतानां चतुर्विंशति तीर्थकराणां ।

ऋषभादि वर्द्धमानान्तानां सिद्धानां शरणं प्रपद्ये ॥

अर्थ—जो ऋषभ देव से ले कर वर्द्धमान पर्यन्त जो 'सिद्ध' त्रिलोकी में प्रतिष्ठा (मान) पाने वाले हैं, और चौबीस तीर्थों की स्थापन करने वाले हैं उन सिद्धों की शरण की प्राप्त होता हूँ । अर्थात् वे ऋषभदेवादि सिद्ध लोग मुझे बचा लेंगे ॥

ओंपवित्रं नगनमपवि(र्द्धं) प्रसामहे येषां नगना (नगनये) जातिर्येषां वीरा ।

अर्थ—यजमान कहता है, इस लोग पवित्र (शुद्ध) वा पाप से वचाने वाल, नगन (दिगम्बर) देवों को प्रसन्न करते हैं । जिन की जाति नगन रहती है, और वीरा (बल वाली) है । इत्यादि और यजुर्वेद विषे ऐसा कहा है :-

“ओं नमो ऽर्हन्तो ऋषभो”

अर्थ—अर्हन्त नाम वाले (वा) पूज्य ऋषभ देव को प्रणाम हो । फिर ऐसा कहा है :-

ओं ऋषभपवित्रं पुरहूतमध्वरं यज्ञेषु नगनं परमं माहसंस्तुतं वारं
 शत्रुं जयतं पशुरिन्द्रमाहु रिति स्वाहा । उत्तातारमिन्द्रं ऋषभं वदंति अमृतार
 मिन्द्रं हवे सुगतं सुपाश्र्वं मिन्द्रं हवैश्च क्रमजितं तदूर्ध्वमान पुरहूतं मिन्द्रमाहु
 रिति स्वाहा । ओं स्वस्तिनः इन्द्रो ब्रह्मश्रवा स्वस्तिनः पूषा विश्रववेदाः
 स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु । दीर्घायुस्तवा

यवला युवांशुभजातायु उं रत्नरत्न अरिष्टनेमि स्वाहा । वामदेवसांत्यर्थ
मनुविधीयते सोऽस्माकं अरिष्टनेमि स्वाहा ॥

अर्थ—पवित्र ऋषभदेव को और इन्द्ररूपी अश्वर को यज्ञों में नग्न को पशु शत्रु को जीतने वाले इन्द्र को जिसे कहते हैं, उसे हवि देता हूँ, रक्षा करने वाले परम ऐश्वर्य युक्त और असृत तथा सुगत (जो सर्व व्यापक) सुपाश्वर्य (जिस को पास के जीव अच्छे हैं) जिस ऐसे पुरुहूत (इन्द्र) को ऋषभदेव तथा वर्धमान कहते हैं, उसे हवि देता हूँ, वृद्धश्रवा (बहुत धनवाला) इन्द्र कल्याण करे । और विश्ववेदा सूर्य हमें कल्याण करे, तथा अरिष्टनेमि गड़ड़ हमें कल्याण करे, और वृहस्पति हमारी कल्याण करे, यज्ञवेद, अ० २५, मं० १६ है । दीर्घायु (बड़ी आयु) को और बल को और शुभ मंगल को दे । और हे अरिष्टनेमि मेरी रक्षा कर (२) वामदेव शान्ति के लिये जिसे हम विधान करते हैं, वह हमारा अरिष्टनेमि है, उसे हवि देते हैं ।

भावार्थ—सो यहां जैन तीर्थंकरन के जैन मत का पूजनादि कहा । और यहां यह भाष्या जो इन के पीछे वेद रचना भई है । ऐसे अन्य मत के ग्रंथन की साक्षि से भी जैन मत की उत्तमत्ता और प्राचीनता दृढ़ भई । और जिन मत की देखे वह मत कल्पित ही भासे । इसलिये अपना हित का इच्छक होय सो पक्षपात छोड़ साचे जैन धर्म की अंगीकार करो । और अन्य मत विषे पूर्वापर विरोध भासे है, पहिले

अवतार वेद का उद्धार किया, यहां यज्ञादिक विषे हिंसादिक पोषे। और बौद्धादिक अवतार यज्ञ का निन्दक होय हिंसादिक निषेधे। वृषभावतार बीतराग संयम का मार्ग दिखाया, कृष्णावतार पर स्त्री रमणादिक विषय कषायन का मार्ग दिखाया। सो अब संसारी किसका कहा करें। जिसके अनुसार प्रवर्त्ते। और उनको कहने की या उनके कहने के अनुसार प्रवर्त्तने की इसको प्रतीति कैसे आवे। और कहीं तो क्रोधादि कषायन का वा विषयन का निषेध करें। कहीं लड़ने का और विषयादि सेवने का उपदेश दे, तहां प्रालब्धि बतावें। सो बिना क्रोधादिक भये आप ही लड़ना आदि कार्य होय तो यह हम भी मानें, सो तो होता नाहीं। और लड़ना आदि करते हुए जो क्रोधादिक भये न मानिये तो जुदे ही क्रोधादिक कौन है। इस लिये तिन का निषेध किया, क्योंकि ऐसे बने नाहीं। इस में पूर्वापर विरोध है। देखो गीता विषे विरागता दिखाई और लड़ने का भी उपदेश दिया। सो यह प्रत्यक्ष विरोध भासे है। और ऋषीश्वरादिकन कर आप दिया बतावें। सो ऐसा क्रोध किये निन्यपना कैसे न भया, इत्यादि जानना। और :-

अपुत्रस्य गतिर्नास्ति ॥

अर्थ--अपुत्र (जिस के घर में पुत्र नहीं है) उस की गति नहीं होती।
भावार्थ--ऐसा भी कहे है। और भारत विषे ऐसा भी कहा है :-

अनेकानि सहस्राणि कुमार ब्रह्मचारिणाम् ।

शिवं (दिवं) गतानि राजेन्द्र अकृत्वा कुलसन्ततिम्

अर्थ—हे राजेन्द्र अनेक हजार कुमार ब्रह्मचारी लोग कुल की सन्तान को न करके ही स्वर्ग को चले गये ।

भावार्थ—पहिले श्लोक विषे तो यह कहा है, कि जिस के सन्तान नहीं है, उसकी गति नहीं होती । और इस श्लोक विषे कुमार ब्रह्मचारीन को स्वर्ग गये बताये, सो यह परस्पर विरोध है । और भारत विषे ऐसा कहा है :—

मद्यमांसाशनं रात्रौ भोजनं कन्दमङ्गणम् ।

ये कुर्वन्ति ब्रथा तेषां तीर्थयात्रा जपस्तपः ॥ १ ॥

ब्रथा एकादशी प्रोक्ता ब्रथा जागरणं हरिः ।

ब्रथा च प्रौढकरी यात्रा कृत्स्नं चांद्रायणं ब्रथा ॥ २ ॥

चातुर्मास्ये तु संप्राप्ते रात्रिभोज्यं करोति यः ।

तस्य शुद्धिर्न विद्येत चांद्रायणशतैरपि ॥ ३ ॥

अर्थ—सदिरा और मांस इन को खाना, और रात को भोजन करना तथा कन्दों को भक्षण करना इन को जो करते हैं, तिन की तीर्थयात्रा, और जप और तपस्या ये सभी व्यर्थ हैं। और उन का एकादशी व्रत और हरि निमित्त जागरण (रात को जागना) और पुष्करराज की यात्रा, और सभी चान्द्रायण व्रत विशेष) ये सभी ब्रथा होते हैं। चौमासे के आने पर जो रात्रि को भोजन करता है, उस की सैकड़ों चान्द्रायण व्रतों से भी शुद्धि नहीं होती।

भवार्थ—इन विषे मद्य मांसादिक का वा रात्रि भोजन का वा चौमासे में विशेषपने रात्रि भोजन कन्द भक्षण का निषेध किया। और बड़े पुरुषन के मद्य मांसादिक का सेवन करना कहै। व्रतादिक विषे रात्रि भोजन स्थापै वा कन्दादि भक्षण स्थापै, ऐसे विरुद्ध निरूपै हैं। ऐसे ही अनेक पूर्वापर विरुद्ध वचन अन्य मत के शास्त्रन विषे हैं। सो वह करै क्या। कहीं तो पूर्व परम्परा जान विश्वास करावने के अर्थ यथार्थ कहा, और कहीं विषय कषाय पोषने के अर्थ अन्यथा कहा। सो जहां पूर्वपर विरोध होय तिन का वचन प्रमाण कैसे करिये। यहां जो अन्य मतन विषे ब्रमा, शील, सन्तोषादिक को पोषते वचन हैं। सो तो जैनमत विषे पाइये हैं, और विपरीत वचन हैं सो उन के कल्पित हैं। सो ऐसा न हो कि किसी जीव के उन के जिनमत अनुसार वचन के विश्वास से उन के विपरीत वचन का श्रद्धानादिक हो जाय। इसलिये अन्य मत का कोई अंग भला देख भी तहां श्रद्धानादिक न करना। जैसे विषमिलित भोजन हितकारी नाहीं, तैसे ही उन को जानना। और जो कोई उत्तम धर्म का अंग जिन मत विषे न

पाइये। और अन्य मत विषे पाइये। अथवा कोई निषिद्ध धर्म का अङ्ग लैगमत विषे पाइये, अन्यमत विषे न पाइये तो अन्य मत को आदरो। सो सर्वथा न होय, क्योंकि सर्वज्ञ के ज्ञान से कुछ छिपा नाहीं है। इसलिये अन्यमत का अज्ञानादिक छोड़ जिन मत का दृढ़ अज्ञानादिक करना ॥

॥ विज्ञापन ॥

विदित हो, कि इस मोक्ष मार्ग अन्य के बनाने के समय अन्य मतानुयायी श्लोकों का भावार्थ मात्र लिख कर और उन के अर्थ को दूसरी बार देखने के समय लिख देने के लिये छोड़ कर परिद्धत टोडरमल्ल जी आगे अपने मत द्वारा अपनी इच्छा को पूरा कर ही रहे थे, कि उन का देहान्त हो गया। इस शोक के कारण परिद्धत जी महाशय की इच्छा पूर्ण न हुई। अर्थात् न तो वह अन्य मतानुयायी श्लोकों के अर्थ लिखने पाये, और न इस ग्रंथ को पूर्ण करने पाये।

क्योंकि अन्य मतानुयायी श्लोकों का सरल हिन्दी भाषा में अर्थ हुये बिना न तो पाठक महाशयों को यथार्थ अर्थ समझ में आता था, और न उस के पढ़ने से पूरा २ आनन्द प्राप्त होता था। इस लिये हमने बड़े २ विद्वान् परिद्धतों से इन अन्य मतानुयायी श्लोकों का हिन्दी भाषा में अर्थ करवा कर इस ग्रन्थ में लिख दिया है ॥

॥ अब श्वेताम्बर मत निरूपण करिये ॥

काल दीप से कषाय जीवन कर जिन मत विषे भी कल्पित रचना करी है, सो दिखाइये है ॥

श्वेताम्बर मत वाले किसी ने सूच बनाये हैं। तिन की गणधर के किये कहे हैं, सो उन को पूछिये है, गणधर ने आचारांगदिक बनाये हैं, सो तुम्हारे पाइये हैं, सो इतने प्रमाण लिये ही किये थे,

कि बहुत प्रमाण लिये किये थे। जो इतने प्रमाण लिये ही किये थे, तो तुम्हारे शास्त्रन विषे आचारांग-
दिकन के पदेन का प्रमाण अठारह हजार आदि कहा है। सो तिन की विधि मिला दी। जोपद के
प्रमाण में विभक्ति के अन्त को पद कहेगि, तो कहे प्रमाण से बहुत पद हो जायेंगे। और जो प्रमाण पद
कहेगि तो तिस एक पद के साधिक इक्यावन जोड़ श्लोक है। सो यह ती बहुत छोटा शास्त्र है, सो बने
नाहीं। और आचारांगदिक से दशवें कालकादिक का प्रमाण थोड़ा कहा है। तुम्हारे वधता है, सो कैसे बने। और
जो कहेगि आचारांगदिक बड़े थे काल दोष जान तिन ही में से कितनेक सूत्र काट यह शास्त्र बनाये है,
सो प्रथम ती टूटक ग्रन्थ प्रमाण नाहीं। और यह प्रबंध है, जो बड़ा ग्रन्थ बनावे तो उस विषे सर्व वर्णन
विस्तार ही लिये करें। और जो छोटा ग्रन्थ बनावे तो तहां संक्षेप रूप वर्णन करें। परन्तु सम्बन्ध टूटे नाहीं।
और कोई बड़े ग्रन्थ में से थोड़ासा कथन काट लीजिये तो तहां संबन्ध मिले नाहीं। कथन का अनुक्रम टूटजाय
सो तुम्हारे सूत्रन विषे तो कथादिक का भी सम्बन्ध मिलता भासे है। टूटपना भासे नाहीं, और अन्य
कविन से गणधर की तो बुद्धि अधिक हीसी। तिस के किये ग्रन्थन में थोड़े शब्द में बहुत अर्थ चाहिये।
सो तो अन्य कविन कैसे भी गम्भीरता नाहीं। और जो ग्रन्थ बनावे सो अपना नाम ऐसे धरे नाहीं।
जो अमुक कहे हैं, ऐसा कहे हैं, कि मैं कहूँ हूँ। सो तुम्हारे सूत्रन विषे है, कि गीतम कहे हैं। ऐसे वचन
हैं, सो ऐसे वचन तो जब ही सम्भवैं, तब और कोई कर्त्ता होय, इस लिये यह सूत्र गणधर कृत नाहीं,
और के किये हैं, गणधर का नाम कर कल्पित रचना की प्रमाण कराया चाहि है, सो विवेकी तो

परीक्षा कर मानें कहा ही तो न मानें । और वह ऐसे भी कहे हैं । जो गणधर सूत्रन के अनुसार कोई दश पूर्व धारी भया है । जिसने यह सूत्र बनाये हैं तहां पृथ्वि है जो यह नये ग्रन्थ बनाये थे तो नया नाम धरना था । अङ्गादिक के नाम किस लिये धरे । जैसे कोई बड़े साहूकार की कोठी का नाम धर अपना साहूकारा प्रकट करे, तैसे यह कार्य भया । यह सांच तो तब होता जैसे दिगम्बर आचार्यों ने अनेक ग्रन्थ रचे, सो सर्व गणधर कर भाषित अङ्ग प्रकीर्णकता के अनुसार रचे । और तिन सबन में ग्रंथ करता का नाम सर्व आचार्यों ने अपना भिन्न भिन्न रक्खा है । और तिन ग्रंथन के नाम भी भिन्न भिन्न रक्खे हैं । और किसी ग्रन्थ का नाम भी अङ्गादिक नहीं रक्खा । और न यह लिखा कि यह गणधर देव ने रचा है, जो सांच था सोई लिखा है । तैसे ही तुम्हारे आचार्यादिकन की भी कहना योग्य था । अङ्गादिक का नाम धर गणधर होत का भम किस लिये उपजाया । इस लिये वह ग्रन्थ गणधर के वा पूर्व धारी के वचन नाहीं हैं, और इन सूत्रन में विश्वास करावने के अर्थ जिनमत अनुसार कथन है । सो तो सांचा है । दिगम्बर भी तैसे ही कहे हैं, परन्तु जो कल्पित रचना करी है, उस में पूर्वापर विरुद्धपनी वा प्रत्यक्षादि प्रमाण से विरुद्धपनी भासे है । सो दिखाइये है, अन्य लिङ्गों के वा गृहस्थ के वा स्त्री के वा चाण्डालादि शूद्रन के साक्षात् मुक्ति की प्राप्ति होनी माने हैं, सो वने नाहीं । सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्र की एकता मोक्षमार्ग है । सो सम्यग्दर्शन का स्वरूप तो ऐसा कहे हैं :—

प्राकृतम्—

अरिहन्दे महादेवे जावजीवं सुसाहणो गुरुणो ।
जिण पणत्तं तत्तं एसम्मत्तं मए (हवे) गहिियम् ॥

संस्कृते—

अर्हन्तो महादेवो यावज्जीवं सुसाधनं गुरोः ।
जिन प्रणीतं तत्त्वं सम्यक्तं मया (हवे) गृहीतम् ॥

अर्थ—अर्हन्त जो सब देवन में उत्कृष्ट देव, गुरु से कहे हुये साधन और जिन देव प्रणीत (रचे हुये) तत्त्व को यावत् जीव (आयु भर) निश्चय से करना यही सम्यक्त है ।

भावार्थ—सो अन्य लिङ्गों के अरहन्त देव साधु गुरु का, और जिन प्रणीत तत्त्व का मानना कैसे सम्भवे । और जब न सम्भवै तब सम्यक्त भी न होय, और जब सम्यक्त न होय, तब मोक्ष कैसे होय । जो कहेगि अन्तरङ्ग को श्रद्धान होने से सम्यक्त होय है । सो विपरीत लिङ्ग धारक की प्रशंसादिक किये भी सम्यक्त की अतिचार कहा है । सो सांचा श्रद्धान भये पीछे आप विपरीत लिङ्गधारक कैसे रहै । और बिना जिन लिङ्ग धारे और महा व्रतादिक अङ्गीकार किये, केवल श्रद्धान भये ही से

सम्यक् चारित्र्य अन्य लिङ्ग विषे कैसे बने । यदि अन्य लिङ्ग विषे भी सम्यक् चारित्र्य होय है, तो जैनलिङ्ग अन्य लिङ्ग समान भये । इस लिये अन्य लिङ्ग को मोक्ष कहना मिथ्या है, और गृहस्थ को मोक्ष कहे हैं सो हिंसादिक सर्व सावद्य योग का त्याग किये सम्यक् चारित्र्य होय है । सो सर्व सावद्य योग का त्याग किये गृहस्थ पनो कैसे संभवै । यदि कहोगे अंतरङ्ग का त्याग भया है तो यहां तो तीन योग कर त्याग करिये है । काय कर त्याग कैसे भया । और जो बाह्य परिग्रहादिक राखे भी महाव्रत होय तो महाव्रतों विषे तो बाह्य त्याग करने की ही प्रतिज्ञा करिये है । त्याग किये बिना महाव्रत न होय है । महाव्रत बिना छटा आदि गुण स्थान न होय है, तब मोक्ष कैसे होवे । इसलिये गृहस्थी को मोक्ष कहना मिथ्या वचन है । और स्त्री को मोक्ष कहे हैं सो स्त्री से जब सप्तम नरक योग पाप न होय सके है । तब तिससे मोक्ष का कारण जो शुद्ध भाव सो कैसे होय । क्योंकि जिस के भाव दृढ़ होयें, सो ही उत्कृष्टपाप वा धर्म उपजाय सके है । और स्त्री के निःशंक एकान्त विषे ध्यान धरना सर्व परिग्रहादिक का त्याग करना संभवै नाहीं । जो कहोगे एक समय विषे पुरुष वेदी, वा, स्त्री वेदी वा नपुंसक, वेदी, कै सिद्धि होन सिद्धान्त विषे कही है । इसलिये स्त्री को मोक्ष मानिये है, सो यहां भाव वेदी है, कि द्रव्य वेदी है । जो भाव वेदी है, तो हम माने ही हैं । द्रव्यवेदी है तो पुरुष स्त्रीवेदी तो लोक विषे बनेक दीखे हैं नपुंसक तो कोई विरला ही दीखे है । एक समय विषे मोक्ष जाने वाले इतने नपुंसक कैसे संभवैं, इसलिये द्रव्य वेद अपेक्षा कथन बने नाहीं, और जो कहोगे नव गुण स्थान ताई वेद कहे हैं, सो भी भाव वेद

अपेक्षा ही कथन है। द्रव्यवेद अपेक्षा होय तो चौदवां गुण स्थान पर्यन्त वेद का सङ्भाव कहना संभव है। इसलिये स्त्री के मोक्ष का कहना मिथ्या है। और शूद्रन को मोक्ष कहे हैं सो चारण्डालादिक को उत्तम कुल वाले गृहस्थी सन्मानादिक कर दानादिक कैसे देवें, लोक विरुद्ध होय। और नीच कुलवालों के उत्तम परिणाम न होय सकें। और नीच गोत्र कर्म का उदय तो पञ्चम गुण स्थान पर्यन्त ही है। ऊपर के गुण स्थान चढ़े बिना मोक्ष कैसे होय। जो कहोगे संयम धारे पीछे उस के उच्च गोत्र ही का उदय कहिये है, तो संयम धारणे वा न धारणे की अपेक्षा से ही उच्च नीच गोत्र का उदय ठहरा। ऐसे होतैं तो असंयमी मनुष्य तीर्थंकर क्षत्रियादिक तिन सवन कौ ही नीच गोत्र का उदय ठहरें, जो उन के कुल अपेक्षा उच्च गोत्र का उदय कहोगे तो चारण्डालादिक के भी कुल अपेक्षा ही नीचगोत्र का उदय कही। तिस का सङ्भाव तुम्हारे सचन विषे भी पञ्चम गुणस्थान पर्यन्त ही कहा है। सो कल्पित कहने में पूर्वा पर विरोध होय ही होय। इस लिये शूद्रन के मोक्ष कहना मिथ्या है। ऐसे श्वेताम्बर मत विषे सर्व कै मोक्ष की प्राप्ति कही। सो तिस का प्रयोजन यह है, जो सर्व का भला मनावना मोक्ष का लालच देना और अपने कल्पित मत की प्रवृत्ति करनी है। परन्तु विचार किये सर्वथा मिथ्या भासे है। और तिनके शास्त्रन विषे अच्छेरा कहे हैं, सो कहतें हैं, कि यह हुंदावसर्गणी के निमित्त से भये हैं, इन को छोड़ने नाहीं, सो काल दीप से बहुत ही बातें होयें, परन्तु प्रमाण विरुद्ध तो न होयें। जो प्रमाण विरुद्ध भी होयें तो आकाश का फूल, गंध के सौग, इत्यादिक होना भी बने, सो तो संभव नाहीं। इसलिये जो वह अच्छेरा कहे हैं, सो प्रमाण

विरुद्ध है किस लिये सो कहिये है। दईमान जिन कितनेक काल ब्राह्मणी के गर्भ विषे रहे, पीछे चंचियाणी के गर्भ विषे बधे ऐसा कहे हैं, सो किसी का गर्भ किसी के धरा प्रत्यक्ष भासे नाही, अनुमानादिक से भी आवे नाही, और तीर्थंकर के भया कहिये, तो गर्भ कल्याणक किसी के घर भया जन्म कल्याणक किसी के घर भया रत्नछष्टि कितनेक दिन किसी के घर भई, कितनेक दिन किसी के घर भई सोलह स्वप्न किस को आयें, पुत्र किसी कै भया, इत्यादि असंभव भासे है। और माता तो दीय भई और पिता तो एक ब्राह्मण ही रहा, जन्म कल्याणादि विषे उस का सन्मान न किन्ना, अन्य कल्पित पिता का सन्मान किया, सो तीर्थंकर के दीय पिता कहना महा विपरीत भासे है। सर्वोत्कृष्ट पद के धारक कै ऐसे वचन सुनने भी योग्य नाही, और तीर्थंकर को भी ऐसी अवस्था भई तो सर्वत्र ही अन्य स्त्री का गर्भ अन्य स्त्री के घर देना ठहरे तो वैष्णव जैसे अनेक प्रकार पुत्र पुत्री का उपजना बतावें हैं, तैसे यह भी कार्य भया। सो ऐसे निरुद्ध काल विषे भी ऐसा अनुचित कार्य होता दीखे नाही, तहां चौथे काल विषे ऐसा होना कैसे संभव। इसलिये यह कथन मिथ्या है। और मल्ली तीर्थंकर को कन्या कहे हैं, सो स्त्री पर्याय हीन है, सो उत्कृष्ट तीर्थंकर पद धारक कै न बने है, और तीर्थंकर कै नग्न लिंग ही कहे हैं, सो स्त्री के नग्नपना न संभव है इत्यादि विचार किये असंभव भासे है। और हरिश्चित्र का भोग भूमिया को नरक गया कहे हैं, सो बन्ध वर्णन विषे तो भोग भूमिया कै देवगति देवाय ही का बंध कहे हैं, नरक को कैसे गया, सिद्धान्त से अनन्तकाल विषे जो बात होय सो भी कहे। जैसे तीसरे नरक पर्यन्त तीर्थंकर प्रकृति का सत्व कहा भोगभूमिया के नरक

आयु गति का बंधन कहा, सो केवली तो भूले नहीं। इसलिये यह कथन भी मिथ्या है। ऐसे ही सर्व अच्छे असंभव जानने। और वह कहे हैं, इन को छोड़ने नहीं, सो भूठ कहने वाला ऐसे ही कहे हैं, और जो कहेंगे, कि जैसे दिगम्बर विषे तीर्थंकर के पुत्री चक्रवर्ती का मान भंग इत्यादि कार्य काल दोष से भया कहे हैं, तैसे यह भी भये। सो तिस को कहिये है, कि यह कार्य तो प्रमाण विरुद्ध नहीं, अन्य के होते थे, महंतन के भी भये। इसलिये काल दोष भया कहे हैं, गर्भ हरणादिक कार्य प्रत्यक्ष अनुमानादिक से विरुद्ध है, तिन का होना कैसे संभव, और अन्य भी घने ही कथन प्रमाण विरुद्ध करे हैं, जैसे कहे हैं, कि सर्वार्थ सिद्ध के देव मन ही से प्रश्न करे हैं, केवली मन ही से उत्तर देवे हैं, सो सामान्य ही जीव के मन की बात मनःपर्याय ज्ञानी बिना जान सके नहीं, केवली के मन की बात सर्वार्थ सिद्ध के देव कैसे जानें, और केवली के भाव मन का तो अभाव है, द्रव्य मन जड़ आकार मात्र है, उत्तर किस ने दिया, इसलिये यह भी वचन मिथ्या है। ऐसे अनेक प्रमाण विरुद्ध कथन किये हैं, इसलिये तिन के आगम (शास्त्र) कल्पित जानने, और सो श्वेताम्बर मतवाले देव गुरु धर्म का स्वरूप अन्यथा निरूपे हैं, तहां केवली के बुधादिक दोष कहे हैं, सो यह देव का स्वरूप अन्यथा है। क्योंकि बुधादिक दोष होते आकुलता होय, तब अनन्त सुख कैसे बने। और जो कहेंगे शरीर की बुधा लागे है, आत्मा तद्रूप न होय है, तो बुधादिक का उपाय आहारादिक किस लिये ग्रहण किया कहो ही। बुधादिक कर पीड़ित होय तब आहार ग्रहण करे, और कहेंगे जैसे कर्मोदय से विहार होय है, तैसे ही आहार ग्रहण होय है,

सो विहार तो विहायोगति प्रकृति के उदय से होय है, यह पीड़ा का उपाय नहीं, और बिना इच्छा भी किसी जीव के होय है, और आहार है, सो प्रकृति का उदय नहीं, जुधा कर पीड़ित भये ही ग्रहण करे है, और आत्मा पवनादिक को प्रेरे तब ही निगलना होय है । इसलिये विहारवत् आहार नहीं । जो कहोगे साता वेदनी के उदय से आहार ग्रहण होय है, सो बने नहीं । जो जीव जुधादिक कर पीड़ित होय, पीछे आहारादिक कर ग्रहण से सुख माने, तिस के आहारादिक साता के उदय से कहिये, आहारादिक का ग्रहण सातावेदनीय का उदय से स्वयमेव होय, ऐसे तो है नहीं । जो ऐसे होय तो सातावेदनीय का मुख्य उदय देवन कै है, सो निरन्तर आहार क्यों न करे । और महामुनि उपासादिक करे, तिन के साता का उदय, और निरन्तर भोजन करने वालों के असाता का भी उदय सम्भव है । सो जैसे बिना इच्छा विहायोगति के उदय से विहार संभवै, तैसे बिना इच्छा केवल साता वेदनीय के उदय ही से आहार का ग्रहण संभवै नहीं । और वह कहे हैं कि सिद्धान्त विषे केवली के जुधादिक ग्यारह परिषद् कही हैं, इसलिये तिन के जुधा का सद्भाव सम्भवै है । और आहारादिक बिना तिनकी उपशांतता कैसे होय, इसलिये तिन के अहारादिक माने हैं । --(तिसका समाधान):-- कर्म प्रकृति का उदय मंद तीव्र भेद लिये है, जहां अति मन्द उदय होतै तिस के उदय जनित कार्य की व्यक्तता भासे नहीं । इसलिये मुख्यपने अभाव कहिये, तारतम्य विषे सद्भाव कहिये । जैसे नवमे गुण स्थान विषे वेदादिक का उदय मन्द है, तहां मैथुनादिक क्रिया व्यक्त नहीं । इसलिये तहां ब्रह्मचर्य

कहा, तारतम्य विषे मैथुनादिक का सङ्गाव कहिये है, तैसे केवली के असाता का उदय अतिसन्द है, इसलिये एक कांडक विषे अनन्तवें भाग अनुभाग हैं। ऐसे बहुत अनुभाग कांडन कर वा गुण संक्रमादिक कर सत्ता विषे असाता वेदनीय का अनुभाग अत्यन्त मन्द भया, तिस के उदय विषे चुधा ऐसी व्यक्त होती नाहीं, जो शरीर को क्षीण करे। और मोह के अभाव से क्षुधादिक जनित दुःख भी नाहीं। इस लिये क्षुधादिक का अभाव कहिये हैं, तारतम्य विषे तिन का सङ्गाव कहिये है, और वह कहें हैं, कि आहारादिक बिना तिनकी उपशांतता कैसे होय — (तिसका उत्तर) :— जो आहारादिक कर उपशांत होने योग्य क्षुधा लागे तो मन्द उदय किस लिये रहा कहिये। देखो देव भोग भूमिया आदिक के किञ्चित् मन्द उदय होतें ही बहुत काल पीछे किञ्चित् आहार ग्रहण होय है, सो इनकै तो अति मंद उदय भया। इस लिये इन के आहार का अभाव संभवे है। फिर कहें हैं, कि देवभोग भूमिया का तो शरीर ही ऐसा है, कि जिस को भूख घने काल पीछे बहुत थोड़ी लगे। इनका तो शरीर कर्म भूमि का उदारिक है, इस लिये इनका शरीर आहार बिना देशेनकीड़ि पर्यपर्यन्त उत्कृष्ट पने कैसे रहे, — (तिसका समाधान) :— देवादिक का शरीर वैसा है, सो कर्म ही के निमित्त से है। यहां भी केवल ज्ञान भये ऐसा ही कर्म उदय भया जिस कर शरीर ऐसा भया। जिस को भूख प्रगट होती ही नाहीं। जैसे केवल ज्ञान भये पहिले केश नख बधे थे, अब बधे नाहीं। छाया होती थी सो होती नाहीं, शरीर विषे निगोद थी, तिस का अभाव भया। बहुत प्रकार कर जैसे शरीर की अवस्था अन्यथा भई, तैसे ही अहार बिना भी शरीर जैसा का

तैसा रहे ऐसी भी अवस्था भई । सो प्रत्यक्ष दीखे है । औरन की जरा व्यापै तब शरीर शिथिल होजाय । इन का आयु के अन्त पर्यन्त शरीर शिथिल न होय । इसलिये अन्य मनुष्यन के और इन के शरीर की समानता सम्भवै नाहीं । और जो तुम कहीगे देवादिक के आहार ही ऐसा है । जिस कर बहुत काल तक भूख मिटे है, इनकी भूख किस से मिटी, और शरीर पुष्ट कैसे रहा । —(तिसका उत्तर):— असाता का उदय मन्द होने से मिटी, और समय समय परम औदारिक शरीर वर्गणा का ग्रहण होय है, सो वह तो कर्म आहार है, और ऐसी कर्म वर्गणा का ग्रहण होय है । जिस कर जुधादिक व्यापे नाहीं ॥ शरीर शिथिल होय नाहीं, सिद्धांत विषे इसही की अपेक्षा केवली के आहार कहा है । और अन्नादिक का आहार तो शरीर की पुष्टता का मुख्य कारण नाहीं । प्रत्यक्ष देखो की ई छोड़ा आहार ग्रह, शरीर पुष्ट बहुत होय । की ई बहुत आहार ग्रह शरीर जीण रहे, और पचनादिक साधने वाले बहुत काल ताई आहार न ले हैं । तीनों तिन का शरीर पुष्ट रहा करे है । वा ऋद्धिधारी मुनिन के बहुत बड़े उपवासादिक करतें भी शरीर पुष्ट बना रहे है, सो केवली के तो सर्वोत्कृष्टपना है । उन के अन्नादिक विना शरीर पुष्ट बना रहे तो क्या आश्चर्य भया । और केवली कैसे आहार को जाय कैसे याचै । वह आहार को जाय तब समवसरण खाली कैसे रहे । अथवा अन्य का लाय देना ठहराओगे, तो लाय कौन दे । उन के मन की कौन जाने । पूर्व उपवासादिक की प्रतिज्ञा करी थी, तिस का कैसे निर्वाह होय । जीव अन्तराय सर्वत्र भासै । कैसे अहार ग्रह, इत्यादिक विरुद्धता भासै है, तब वे कहे हैं, कि आहार तो ग्रहे हैं, परन्तु किसी

को दीखे नहीं है। तिसको कहिये है आहार ग्रहणा निन्द्य जाना तव तिसका न देखना अतिशय विषे लिखा सो उनके निंदा पना रहा न दीखे है, तो क्या भया। ऐसे अनेक प्रकार विरुद्धता उपजे है। उनकी और भी अविवेकता की बातें सुनो, केवली के निहार (शौच जाना) कहे हैं, रोगादिक भया कहे हैं। और कहे हैं, कि किसी ने वर्द्धमान तिर्यंकर ऊपर तेजोलेस्या छोड़ी तिस कर वर्द्धमान स्वामी के पेट का रोग भया। तिस कर बहुत दस्त लग गये, ऐसे अनेक विपरीत रूप प्रहूयै हैं। सो तीर्थंकर केवली के भी ऐसा कर्म का उदय रहा। और अतिशय न भया तो इन्द्रादिक कर पूज्यपना कैसे शोभै। और निहार कैसे करें। कहां तक कहिये कोई भी सम्भवती बात नहीं। और जैसे रागादिक युक्त कृद्गस्थ की क्रिया होय, तैसे केवली के क्रिया ठहरावें हैं, वर्द्धमान स्वामी के उपदेश विषे हे गीतम ऐसा बारम्बार कहना ठहरावें हैं। सो उन की तो अपने काल विषे स्वयमेव ही दिव्य ध्वनि होय है। तहां सर्व को उपदेश होय है। गीतम को सम्बोधन कैसे बने, और केवली के नमस्कारादिक क्रिया ठहरावें हैं, सो अनुराग बिना बन्दना सम्भवै नहीं। और गुणाधिक को बन्दना सम्भवै। उन सेती गुणाधिक कोई रहा नहीं सो कैसे बने। और हाट विषे समोसरण उतरा कहे हैं, सो इन्द्र द्रुत समवसरण हाट विषे कैसे रहे, इतनी रचना तहां कैसे समावै और हाट विषे किसलिये रहे क्या इन्द्र हाट सारिखी रचना करने को भी समर्थ न था, जिस कर हाट का आशय लीजिये। और कहे हैं कि केवली उपदेश देने को गये। सो घर घर जाय उपदेश देना तो अतिराग से होय है। सो मुनि के भी सम्भवै नहीं,

केवली के कैसे बने, ऐसे ही अनेक विपरीतता तहाँ प्ररूपे हैं। केवली शुद्ध केवल ज्ञान दर्शनमय रागादि रहित भये, तिन के अघातिन के उदय से संभवती क्रिया कीर्द्र होय है, केवली के मोहादिक का अभाव भया है। इसलिये उपयोग मिले जो क्रिया होय सके सो सम्भवै नाहीं। पाप प्रकृति का अनुभाग अत्यन्त मन्द भया है। ऐसा मन्द अनुभाग अन्य किसी के नाहीं। इसलिये अन्य जीवन के पाप उदय से जो क्रिया होती देखिये है, सो केवली के न होय। ऐसे केवली भगवान् के सामान्य मनुष्य कैसी क्रिया का सन्नाह कह कर देव के स्वरूप को अन्यथा प्ररूपे हैं। और गुरु के स्वरूप को अन्यथा प्ररूपे हैं, मुनि के वस्त्रादिक चौदह उपकरण कहे हैं। सो हम पूछे हैं, कि मुनि को निर्यन्य कहे। और मुनि पद लेतैं चौबीस प्रकार का सर्व परिग्रह त्याग कर महाव्रत अङ्गीकार करें हैं, सो यह वस्त्रादिक परिग्रह है, कि नाहीं। जो हैं तो त्याग किये पीछे किस लिये राखे। और नाहीं हैं, तो वस्त्रादिक गृहस्थी राखें। तिस को भी परिग्रह मत कहो, सुवर्णादिक को ही परिग्रह कहो। और जो कहेंगे जैसे जुधा के अर्थ आहार ग्रहण करिये है, तैसे ही शीत उष्णादिक के अर्थ वस्त्रादिक ग्रहण करिये हैं। सो मुनि पद अङ्गीकार करतैं आहार का त्याग किया नाहीं, परिग्रह का त्याग किया है। और अन्ननादिक का तो संग्रह करना परिग्रह है, भोजन करने जाय, सो परिग्रह नाहीं। और वस्त्रादिक का संग्रह करना पहरेना सर्व परिग्रह है। सो लोक विषे प्रसिद्ध है। और जो कहेंगे, कि शरीर की स्थिति के अर्थ वस्त्रादिक राखिये हैं ममत्व नाहीं है। इसलिये इन को परिग्रह न कहिये। — (तिस का उत्तर) :- अज्ञान

विषे तो जब समयक् दृष्टी भया तब ही समस्त पर द्रव्यन विषे समत्व का अभाव भया । तिस अयेक्षा तो चौथे गुण स्थान ही परिग्रह रहित कहा है । और प्रवृत्ति विषे समत्व नाहीं है तो कैसे ग्रहण करे हैं । इस लिये वस्त्रादिक का ग्रहण करना कटुंगा तब ही निपरिग्रह होगा । और जो कहोंगे कि वस्त्रादिक की कीर्त्त ले जाय तो क्रोध न करे हैं, वा बुधादिक लगे तो वेचैन न होय हैं, वा वस्त्रादिक पहर प्रमाद करे नाहीं । परिणामन की स्थिरता कर धर्म ही साधे हैं, इसलिये समत्व नाहीं । तिस की कहिये है वाद्य क्रोध करे वा मत करे । परन्तु जिस के ग्रहण विषे दृष्ट बुद्धि होय तिस के वियोग विषे अनिष्ट बुद्धि अवश्य होय ही होय । जो दृष्ट बुद्धि न भई तो तिस के कर्ष याचना किसलिये करिये है । और वेचते नाहीं, सो धातु राखने से अपनी हीनता जान नाहीं वेचिये हैं । जैसे धनादिक रखना तैसे ही वस्त्रादिक रखना है, क्योंकि लोक विषे परिग्रह के चाहक जीवन के दोनों ही की इच्छा है । इसलिये चौरादिक के भयादिक के कारण दोनों ही समान हैं । और परिणामन की स्थिरता कर धर्म साधने से ही परिग्रह पना न होय तो किसी को बहुत शीत लगे तब वह सौड़ राख परिणामन की स्थिरता करेगा । और धर्म साधेगा तो उस को भी निपरिग्रही कहो । ऐसे गृहस्थ धर्म मुनि धर्म विषे विशेष क्या रहेगा । जिस के परीषह सहन की शक्ति न होय सो परिग्रह राख धर्म साधे, तिस का नाम गृहस्थ धर्म है । और जिस के परिणाम निर्मल भये परीषह कर व्याकुल न होय सो परिग्रह न राख धर्म साधे तिस का नाम मुनि धर्म है । और जो कहोंगे, कि शीतादिक की परीषह

कर व्याकुल कैसे न होय । --(तिसका उत्तर):- व्याकुलता तो मोह के उदय के निमित्त से होय है । सो मुनि कै तो षटादि गुण स्थान विषे तीन चौङ्गड़ी का उदय नाहीं । और संज्वलन कै सर्व घाती स्पर्वकन का उदय नाहीं । देश घाती स्पर्वकन का ही उदय है, सो कुछ तिन का बल नाहीं । जैसे वेदक सम्यग्दृष्टी कै सम्यग् मोहनी का उदय है, सो सम्यक्त को घात न कर सकै है, तैसे देश घाती संज्वलन का उदय परिणामन को व्याकुल कर सके नाहीं, और मुनिन के और परिणामन की समानता नाहीं । और सबन के सर्व घाती का उदय इन कै देश घाती का उदय, इसलिये औरन के जैसे परिणाम होयें, तैसे उन के कदाचित् न होयें, इसलिये जिन कै सर्व घाती कषायन का उदय होय, सो गृहस्थी ही रहें । और जिन कै देश घाती का उदय होय सो मुनि धम्म अङ्गीकार करे । तिस कै शीतादिक कर परिणाम व्याकुल न होयें । इसलिये वह वस्त्रादिक राखें नाहीं । और कहोगे जैन शास्त्रन विषे चौदह उपकरण मुनि राखें, ऐसा कहा है । --(तिसका समाधान):- सो तुम्हारि ही शास्त्रन विषे कहा है, दिग्गम्बर शास्त्रन विषे तो कहा नाहीं । तहां तो लङ्घोट मात्र परिग्रह रहे भी ग्यारवीं ही प्रतिमा का धारक श्रावक कहा है, सो अब यहां विचारो दीनों में कल्पित वचन कीन के हैं । प्रथम तो कल्पित रचना जिस कै कषाय होय सोई करे । और जिस कै कषाय होय सोई नीचे पद विषे उच्चपदपना प्रगट करे । सो यहां दिग्गम्बर विषे वस्त्रादिक राखे, धम्म होय नाहीं, ऐसा तो न कहा । परन्तु तहां वस्त्र राखे श्रावक धम्म कहा । श्वेताम्बर विषे मुनि धम्म कहा । सो यहां नीच क्रिया होतें उच्च पद प्रगट किया सो ही कषाय है, इस कल्पित कहने कर आप को

वस्त्रादि राखते भी लोक मुनि मानने लगें, इस में मान कषाय पोषा गया। और औरन के सुगम क्रिया विषे उच्च पद का होना बताया। इस लिये इस में घने लोक लग गये सो जो कल्पित मत भये हैं, ऐसे ही भये हैं। इस लिये जो श्वेताम्बर मत विषे वस्त्रादिक होते भी मुनिपना कहा है सो कल्पित है। पूर्वाति युक्ति कर विरुद्ध भासे है, और कहोगे, दिगम्बर मत विषे भी शास्त्र पीछी आदि उपकरण मुनि कै कहे हैं। ऐसे ही हमारे चौदह उपकरण कहे हैं। — (तिसका समाधान) :- जिस कर

उपकार होय, तिस का नाम उपकरण है। सो यहां शीतादिक की वेदना दूर करने से उपकरण ठहराइये तो सर्व परिग्रह उपकरण नाम पावे सो धम्म विषे इन का क्या प्रयोजन है, यह तो पाप के कारण है। धम्म विषे तो धम्म के उपकारी जो होयें तिन का नाम उपकरण है। सो शास्त्र तो ज्ञान का कारण है, पीछी दया का कारण है, कमण्डल शौच का कारण है, सो यह तो धम्म के उपकारी भये। परन्तु वस्त्रादिक कैसे धम्म के उपकारी होयें। वह तो केवल शरीर के सुख ही के अर्थ धारिये हैं। और सुनो जो शास्त्र राख महन्तता दिखावें। पीछी कर बुहारी दें। कमण्डल कर जलादिक पीवें/वा मेल उतारें तो शास्त्रादिक भी परिग्रह ही हैं, सो मुनि ऐसे कार्य करें नहीं। इस लिये धम्म के साधन को परिग्रह संज्ञा नहीं। भोग के साधन को परिग्रह संज्ञा होय है। ऐसा जानना, और कहेगे कमण्डल से शरीर ही का मल दूर करिये है, — (तिसका उत्तर) :- मुनि मल दूर करने की इच्छा कर कमण्डल नहीं राखे हैं। शास्त्र वाचना आदि कार्य करें, और मल लिप्त होय, तिन का अविनय होय, लोक निन्द्य होय। इसलिये इस धम्म के अर्थ

कंसंगुलन रखिये है । ऐसे ही पीछी आदि उपकरण सम्भव हैं, वस्त्रादिक को उपकरण संज्ञा संभव नहीं । काम अरति आदि मोह के उदय से विकार बाह्य प्रगट होय । और शीतादिक सहे न जायें, इसलिये विकार टाकने को वा शीतादिक घटावने को वस्त्रादिक राखे हैं, और इन के उदय से अपनी महन्तता भी चाहि है । इसलिये कल्पित युक्ति कर उपकरण ठहराये हैं, और घर २ याचना कर आहार लावना ठहरावे है, सो प्रथम तो यह पछिये है, याचना धर्म का अंग है, कि पाप का अंग है । जो धर्म का अंग है तो मांगने वाले सर्व धर्मात्मा होयें, और पाप का अंग है, तो मुनि कै कैसे संभव । और कहोगे लोभ कर कुछ धनादिक याचें तो पाप होय । यह तो धर्म साधन के अर्थ शरीर को स्थिरता राखी चाहि है, इसलिये आहारादिक किया चाहि है ।

—(तिस को कहिये है)—

आहारादिक कर धर्म होता नाही, शरीर का सुख होय है, शरीर के सुख के अर्थ अति लोभ भये याचना करिये है, जो अति लोभ न होता तो आप किस लिये मांगता, वे ही देते तो लेता । और अति लोभ भये यहां पाप भया, तब मुनि धर्म नष्ट भया, और धर्म क्या साधगा । तब वह कहि है, कि मन विषे तो आहार की इच्छा होय और याचे नाही, तो माया कषाय भया । और याचने में हीनता आवे है, सो गर्भ कर याचे नाही, तब मान कषाय भई, आहार लेना था, सो मांग लिया, इस में अति लोभ क्या भया । और इस से मुनि धर्म कैसे नष्ट भया, सो कहो । तिस को कहिये है, जैसे किसी व्यापारी के कुमावने की इच्छा मन्द है, हाट ऊपर तो बैठे, और मन विषे व्यापार करने की इच्छा भी है, परन्तु

किसी की वस्तु लेने देने रूप व्यापार के अर्थ प्रार्थना नाहीं करे है, स्वयमेव कोइ आवे और अपनी विधि मिलै तो व्यापार करे है, तो तिस कै लोभ की मन्दता है, माया वा मान नाहीं है। माया मान कषाय तो तब होय जब कूल करने के अर्थ अपनी महंतता के अर्थ ऐसा स्वांग करे, सो भले व्योपारी कै ऐसा प्रयोजन नाहीं। इसलिये उस के मायामान न कहिये। तैसे मुनि के आहारादिक की इच्छा मन्द है, सो आहार लेने को आवे, और मन विषे आहार लेने की इच्छा भी है, परन्तु आहार के अर्थ प्रार्थना नाहीं करे हैं स्वयमेव कोइ देवे तो और अपनी विधि मिले, तब आहार लेवे हैं। उन कै लोभ की अतिमन्दता है, माया वा मान नाहीं है, माया मान तो तब होय, जब कूल करने के अर्थ वा महंतता के अर्थ ऐसा स्वांग करे सो मुनि के ऐसा प्रयोजन नाहीं, इस लिये इन कै माया मान नाहीं है, जो ऐसे ही माया मान होय तो जे मन ही कर पाप करै, वचन काय कर न करै तिन सबन कै माया ठहरै, ऐसे अनर्थ होय, सो यह बने नाहीं। और जो तुम कहोगे आहार मांगने में अति लोभ क्या भया — (तिसका उत्तर):— जब अति कषाय होय तब ही निन्द्य कार्य अंगीकार करके भी मनोरथ पूरा किया चाहे सो मांगना लोक निन्द्य है, तिस को भी अंगीकार कर आहार की इच्छा पूर्ण करने की चाह भई. इसलिये अति लोभ भया, और तुम ने कहा मुनि धर्म कैसे नष्ट भया। — (तिसका उत्तर):— मुनि धर्म विषे ऐसी तीव्र कषाय संभवै नाहीं, और किसी का आहार देने का परिणाम न था, इस ने उस को घर में जाय याचना करी, तहां उस कै सकुचना भई, वा न दिये लोक निन्द्य होने का भय

भया । इसलिये उस को आहार दिया सो उस का अंतरंग प्राण पीड़ने से हिंसा का सहाव भया, जो आप उस के घर में न जाते, और उस ही के देने की इच्छा होती तो वह देता, तब उस कै हर्ष होता । परन्तु उस के मकान के अंदर जाकर उस से भोजन मांगना यह तो उस को दवाय कर कार्य करावना भया, और अपने कार्य के अर्थ याचना रूप वचन है, सो पाप रूप है, सो यहां असत्य वचन भी भया । और उस कै देने की इच्छा न थी, इसने मांगा तब उस ने अपनी इच्छा से दिया नहीं, सकुच कर दिया । इस लिये अदत्त ग्रहण भी भया, और गृहस्थी के घर में स्त्री जैसे तैसे तिष्ठे थी, यह चला गया तहां ब्रह्मचर्य की बाड़िका भंग भया । और आहार लाय कितनेक काल राखा, तब आहारादि राखने को पात्रादिक राखे सो परियह भया । ऐसे पांच महाव्रतन का भंग होने से मुनि धर्म नष्ट भया । इस लिये याचना कर आहार लेना मुनि को युक्त नहीं । और वें कहे हैं, कि मुनि कै बार्दस परीषहन में याचना परीषह कही है, सो मांगे बिना तिस परीषह का सहना कैसे होय -- (तिस का समाधान) :- याचना करने का नाम याचना परीषह नहीं है । याचना करनी नहीं, तिस का नाम याचना परीषह है, जैसे अरति करने का नाम अरति परीषह नहीं, अरति करना नहीं, तिस का नाम अरति परीषह है । तैसे याचना करना परीषह ठहरे तो रंकादिक घनी याचना करे हैं । तिन कै घना धर्म होय, और कहीगे मान घटाने से इस को परीषह कहे हैं । -- (तिस का उत्तर) :- कोई कपायी कार्य के अर्थ कोई कपाय छोड़े भी पाप ही होय है । जैसे कोई लोभ के अर्थ अपने अपमान को भी न गिने तो तिस

कै लोभ की अति तीव्रता है, उस अपमान करावने से भी महा पाप होय है। और आप को इच्छा कुछ नहीं, कोई स्वयमेव अपना अपमान करे है, तो उस के महा धर्म है। सो यहां तो भोजन के लोभ के अर्थ याचना कर अपमान काराया। इस लिये पाप ही है धर्म नहीं। और वस्त्रादिक के भी अर्थ याचना करे है, सो वस्त्रादिक कोई धर्म का अंग नहीं, शरीर के सुख का कारण है, इसलिये पर्वीक प्रकार तिस का निषेध जानना। देखो अपना धर्म रूप उच्च पद की याचना कर नीचा करे है, सो इस में धर्म की हीनता होय है, इत्यादि अनेक प्रकार कर मुनि धर्म विषे याचना आदि नहीं संभवे है, सो ऐसी असंभवती क्रिया के धारक को साधु गुरु कहे हैं, और गुरु का स्वरूप अन्यथा कहे हैं, और धर्म का स्वरूप भी अन्यथा कहे हैं। इस लिये यह वचन कल्पित है, और वह कहे हैं, कि सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र इन की एकता मोक्षमार्ग है, इस ही का नाम धर्म है। सो इस का स्वरूप भी वह अन्यथा प्ररूप है, सो ही कहिये है। तत्त्वार्थ अज्ञान सम्यग्दर्शन है, तिस की तो प्रधानता नहीं है, आप जैसे अरहन्त देव साधु गुरु दया धर्म निरूपे हैं। तिन के अज्ञान को सम्यग्दर्शन कहे हैं। सो प्रथम तो अरहन्तादिक का स्वरूप अन्यथा कहे हैं, सो इतने ही अज्ञान से तत्व अज्ञान भये बिना सम्यक्त कैसे होय। इस लिये यह उन का कहना मिथ्या है। और तत्त्वन के अज्ञान को भी सम्यक्त कहे हैं। परन्तु प्रयोजनभूत तत्त्वन का अज्ञान नहीं कहे हैं। गुण स्थान मार्गणादि रूप जीव का अणु स्कन्धादि रूप अजीव का पुरय पाप के स्थानन का अविरतिआदि आश्रवन का व्रतादिक रूप सम्बर का तपश्चरणादि रूप निजर्जरा

का सिद्ध होने के लिङ्गादिक भेदन कर मोक्ष का स्वरूप जैसे उन के शास्त्र विषे कहा है, तैसे तहां देख लीजिये । और केवली का वचन प्रमाण है, ऐसे तत्त्वार्थ अज्ञान कर सम्यक्त भया माने हैं । सो हम पछे हैं धीवियक जाने वाला द्रव्य लिङ्गी मुनि के ऐसा अज्ञान होय है, कि नाहीं, जो होय है तो उस को मिथ्या दृष्टि किस लिये कहिये । और न होय है, तो उस ने जैनधर्म लिङ्ग बुद्धि कर धरा है, तिस के देवादिक की प्रतीति कैसे नाहीं भई । और उस के बहुत शास्त्राभ्यास है, सो उस ने जीवादिक के भेद कैसे न जानें, और अन्य मत का लवलेश भी उस के अभिप्राय विषे नाहीं है, तिस के अरहन्त वचन की प्रतीति कैसे न भई मानिये । इसलिये उस के ऐसा अज्ञान तो अवश्य ही होय है । परन्तु सम्यक्त न भई है, देखो नारकी भोग भूमिया तिर्यञ्च आदिक के अज्ञान होने का निमित्त नाहीं है । और तिन के बहुत काल पर्यन्त सम्यक्त रहे है । और उन के ऐसा अज्ञान नाहीं होय तोभी सम्यक्त होय है इसलिये सम्यक् अज्ञान का स्वरूप यह नाहीं है । सांचा स्वरूप है, सो आगे वर्णन करेंगे, सो जानना, और जो शास्त्र का अभ्यास करना तिस को सम्यग्ज्ञान कहे हैं । सो द्रव्य लिङ्गी मुनि के शास्त्राभ्यास होतें भी मिथ्याज्ञान कहा है । असंजत सम्यग्दृष्टि के विषयादि रूप जानना, तिस को सम्यग्ज्ञान कहा है । इसलिये यह स्वरूप नाहीं है । सांचा स्वरूप आगे कहेंगे सो जानना । और उन कर निरूपित अणुव्रत महाव्रतादिक रूप श्रावक यती का धर्म धारणे कर सम्यक् चारित्र भया माने हैं । सो प्रथम तो व्रतादिक का स्वरूप अन्यथा कहे हैं, सो कुछ पूर्व ही गुरु वर्णन

विषे कहा है। और द्रव्य लिङ्गी के महाव्रत होतैं भी सम्यक् चारित्र न होय है, और उन के मत के अनुसार गृहस्थादिक के महाव्रत आदि विना अङ्गीकार किये भी सम्यक् चारित्र होय है। इसलिये यह स्वरूप नाहीं, सांचा स्वरूप अन्य है। सो आगे कहेंगे। यहां वह कहे हैं, द्रव्य लिङ्गी के अन्तरङ्ग विषे पूर्वोक्त श्रद्धानादिक न भये। वाद्य ही भये, इसलिये सम्यक्तादि न भये।—(तिस को कहिये है):—जो अन्तरङ्ग नाहीं, और वाद्य धारे सो तो कपट कर धारे। सो उस के कपट होय तो ग्रैवेयक कैसे जाय नरकादिक विषे जाय बन्ध तो अन्तरङ्ग परिणामन से होय है, सो अन्तरङ्ग जिन धर्म रूप परिणाम भये विना ग्रैवेयक जाना सम्भव नाहीं। और ब्रतादिक रूप शुभोपयोग ही से देव गति का बन्ध मानै, और इस ही को मोक्षमार्ग मानै, सो बन्धमार्ग मोक्षमार्ग को एक किया सो मिथ्या है, और व्यवहार धर्म विषे अनेक विपरीत निरूपै हैं, निन्द्यक को मारने में पाप नाहीं ऐसा कहे हैं। सो अन्य मती तीर्थकारादिक को भी निन्द्यते भये, तिन को इन्द्रादिक मारे नाहीं, सो पाप न होता तो क्यों न मारते। और प्रतिमा जी के आभरणादिक बतावैं हैं, सो प्रतिविम्ब तो बीतराग भाव बधवने के कारण स्थापन किया था, आभरणादिक बनाये, अन्यमत की मूर्तिवत् यह भी भये, इत्यादिक कहां ताड़ कहिये। अनेक अन्यथा निरूपण करे हैं। इस प्रकार श्वेताम्बर मत कल्पित जानना। यहां सम्यग्दर्शनादिक का अन्यथा निरूपण से मिथ्यादर्शनादिक ही को पुष्टता होय है। इसलिये इस का श्रद्धानं न करना ॥

॥ अब टूटक मत का निरूपण करिये ॥

श्वेताम्बर मत विषे ही ठूढिये प्रगट भये हैं। सो आप की सांचे धर्मालसा माने हैं, सो भ्रम है। किसलिये सो कहिये है। कोइ तो भेष धार साधु कहावैं, सो उनके ग्रन्थन के अनुसार भी व्रत सुमति गुप्त आदि का साधन नाही भासे है। और देखी मन, वचन, काय, कृत कारित अनुमोदना कर सर्व सावद्य योग के त्याग करने की प्रतिज्ञा करै हैं और पीछे पालते नाही हैं। बालक की वा भीले की वा शूद्रादिक की भी दीक्षा देहैं, और ऐसे त्याग करै हैं, कि त्याग करतें समय कुछ विचार न करे हैं, कि हम क्या त्याग करे हैं। पीछे पाले भी नाही, और तिन की सर्व साधु माने हैं, और वह कहे हैं, कि दीक्षा ग्रहण करने वाले की पीछे जब धर्म बृद्धि होय जाय है, तब इस का भला होय है। सो पहिले दीक्षा देने वाले ने प्रतिज्ञा भङ्ग होती जान प्रतिज्ञा कराई। और इस ने प्रतिज्ञा अङ्गीकार कर भङ्ग करी सो यह पाप किस को लगा। पीछे धर्मालसा होने का निश्चय क्या है। और जो साधु का धर्म अङ्गीकार कर यथार्थ न पाले तो तिस को साधु मानिये, कि न मानिये। जो मानिये तो जे साधु मुनि नाम धरावैं हैं, और भ्रष्ट हैं, तिन सबन को साधु मानना ठहरे। और जो न मानिये तो इन का साधु पना न रहा। और जैसे आचरण संयुक्त तुम साधु मानो हो तिस का भी पालन किसी विरले के पाइये है। सबन को साधु किस लिये मानो हो। यहां कोइ कहै। हम तो जिस के यथार्थ आचरण देखेंगे तिस को ही साधु मानेंगे, और किसी को न

मानेंगे। उस को पूछिये है, एक संघ विषे बहुत भेष्टी हैं, जहां जिस के यथार्थ आचरण मानों हो सो यह औरन को साधु माने है, कि न माने है। जो माने है तो वह तो अश्रहानी भया, तुम तिस को पूज्य कैसे मानो हो। और न माने है, तो उन सेती साधु का व्यवहार किस लिये राखे है। और आप उन को साधु न मानें अपने संघ विषे राख औरन से साधु मनाय औरन को अश्रहानी कर ऐसा कपट किस लिये करे है। और जिस को तुम साधु न मानेंगे तो तुम अन्य जीवन को भी ऐसा ही उपदेश करोगे, कि इन को साधु मत मानों, सो ऐसे तो धर्म पद्धति विषे विरोध होय है। और जिन को तुम साधु मानों हो, तिस से भी तुम्हारा विरोध भया। क्योंकि वह उस को साधु माने है। और जिस के तुम सत्यार्थ आचरण मानों हो सो विचार कर देखो तो उस कै भी सत्यार्थ मुनि धर्म नहीं पाइये है। यहां कोई कहे, कि अन्य भेष धारण से तो घने अच्छे हैं, इस लिये हम उन को साधु माने हैं, सो तिन को कहिये है। अन्य मतन विषे तो नाना प्रकार भेष सम्भव हैं क्योंकि तहां राग भाव का निषेध नाहीं है। यहां जैन मत विषे तो जैसा कहा है, तैसा ही भये साधु संज्ञा होय है, यहां कोई कहे, कि शील संयमादिक पाले हैं तपश्चरणादिक करे हैं, सो जितना करे तितना ही भला है। तिस को कहिये है, यह सत्य है, धर्म तो थोड़ा भी पालना भला है, परतु प्रतिज्ञा तो बड़े धर्म की करिये और पालिये थोड़ा तो तहां प्रतिज्ञा भंग से महा पाप होय है। जैसे कोई उपवास की प्रतिज्ञा कर एक बार भोजन करे तो उस के बहुत बार भोजन का संयम होतै भी प्रतिज्ञा भंग से पाप ही कहिये, तैसे मुनि

धर्म की प्रतिज्ञा कर कोई किञ्चित् धर्म भी न पाले तो उसके शील-संभारों को भी पापी कहिये । जैसे एकान्त की प्रतिज्ञा कर एक बार भोजन करे तो धर्मात्मा ही है, तैसे ही अपना आवश्यक पद धराय थोड़ा भी धर्म साधन करे तो धर्मात्मा ही है, यहां तो ऊंचा नाम धराय नीच क्रिया करने से पापीपना संभवे है, यथायोग्य नाम धराय धर्म क्रिया करतें तो पापी होता नहीं, जितना धर्म साधे-तितना ही भला है । यहां कोई कहै पंचम काल का अंत पर्यंत चतुर्विधि संघ का सञ्जाव कहा है, इन को साधु न मानियें तो किस को मानियें --(तिसका उत्तर):-- जैसे इस काल विषे हंस का सञ्जाव कहा है, और गम्यज्ञेय विषे हंस नहीं देखे हैं, तो औरन को हंस मानें जाते नहीं, हंस का लक्षण मिले ही हंस मानें जायें । तैसे इस काल विषे साधु का सञ्जाव है, और गम्यज्ञेय विषे साधु न देखे हैं, तो औरन को साधु मानें जाते नहीं, साधु का लक्षण मिले ही साधु मानें जायें, और बिना लक्षण मिले ही कोई माने तो तहां अन्य कुलिंगी को भी साधु मानों, सो ऐसे तो विपरीति होय है इस लिये यह बने नहीं, कोई कहै इस पञ्चम काल में ऐसे भी साधु होय हैं, तो ऐसा सिद्धान्त का वचन बताओ, बिना सिद्धान्त ही तुम मानों हो तो पापी होगे, ऐसे अनेक युक्ति कर इन के साधुपना बने नहीं, और साधुपना बने बिना साधुनें मागुन मानें मिथ्या दर्शन होय है । क्योंकि पहिले साधु को गुन मानें ही सम्यक् दर्शन होय है, और आवश्यक धर्म को अन्यथा कहे हैं, उस की हिंसा स्थूल मृधादि होतें भी जिस का कुछ प्रयोजन नहीं, ऐसा किञ्चित् त्याग

कराय उसको देशव्रती भया कहे हैं, सो तस घात जिस में होय ऐसा कार्य करे हैं सो देशव्रत गुण स्थान विषे तो ग्यारह व्रत कहे हैं, तहां तस घात कैसे संभवे । और ग्यारह प्रतिमा भेद श्रावक के हैं तिन विषे दशवीं ग्यारहवीं प्रतिमा धारक श्रावक के व्रत भी धारते नाहीं । और साधु होय हैं जो पूछा जावे तो कहे हैं, प्रतिमा धारक श्रावक अबार हो सकता नाहीं, सो देखो श्रावक धर्म तो कठिन और मुनि धर्म सुगम ऐसा विरुद्ध भासे है । और देखो ग्यारवीं प्रतिमा धारक के थोड़ा परिग्रह मुनि के बहुत परिग्रह बतावैं हैं, सो संभवता वचन नाहीं, और कहे हैं, यह प्रतिमा तो थोड़े ही काल तक पाल कर छोड़ दीजिये हैं सो जो कार्य उत्तम है तो धर्म बुद्धि जंची क्रिया को किस लिये छोड़े और नीच कार्य है तो किसलिये अंगीकार करें, सो यह संभवे नाहीं । और कुदेव कुगुरु को नमस्कारादिक करतैं भी श्रावकपना बतावैं हैं । और कहे हैं, कि धर्म कर तो नाहीं बंदे हैं, लौकिक व्यवहार है, सो सिद्धान्त विषे तो तिन की प्रशंसा स्तवन करने वाले को भी मिथ्याती कहा है । तब गृहस्थियों का भला मनावने के अर्थ बंदना करना कैसे संभवे । और जो कहोगे भय लज्जा कीतूहलादिक कर बंदे हैं, तो इन ही कारण कर कुशी-लादिक सेवनकरतैं भी पाप मत कहो अंतरंग विषे पाप जानना चाहिये । जो ऐसे कहोगे तो सर्व आचरण विषे विरुद्धता हो जायगी । देखो कैसे पश्चाताप का विषय है, कि मिथ्यात्व सारिखे महा पाप की प्रवृत्ति छुड़ावने की तो मुख्यता नाहीं, और पवन काय की हिंसा ठहराय उधारे मुख बोलना छुड़ावने की मुख्यता पाईये है, इसलिये यह क्रम भंग उपदेश है, और देखो कि धर्म के अंग अनेक हैं, तिन विषे एक

पर जीव की दया ही को मुख्य कहें हैं तिसका भी विवेक नाही, जलका छानना, घनन को सीधना, सदोष वस्तुका भक्षण करना, हिंसादिक रूपका व्यापार न करना इत्यादि दया के अंगनकी तो मुख्यता नाही, और मुखपट्टी का बांधना, शीचादिक थोड़ा करना, इत्यादि दयाके अंगनकी तो मुख्यता करें हैं, सो मेल युक्त पट्टी के थूक के संबंध से जीव उपजै तिन का तो यत्न नाही, और पवन की हिंसा का यत्न बतावें हैं, सो नासिका कर बहुत पवन निकसे तिस का तो यत्न करते ही नाही, और जो उन के शास्त्रन के अनुसार बोलने ही के यत्न के लिये पट्टी बांधिये है तो सदैव किसलिये राखिये वोलिये तब यत्न कर बोलिये और जो कहोने कि भूल जानेके भयकर सदैव राखिये है, तो जब इतना भी याद न रहे तो अन्यधर्म साधन कैसे होगा । और शीचादिक थोड़ा करिये है, सो संभवता शीच तो मुनि भी करें हैं । इस लिये गृहस्थी को तो अपने योग्य शीच करना अवश्य चाहिये स्त्री संगमादिक कर शीच किये विना सामायकादि क्रिया करने से अविनय विजिप्तता आदि कर पाप उपजै है, ऐसे जिन की मुख्यता करें तिन का भी ठिकाना नाही, और कई दया के अंग योग्य पालें हैं, हरित काय का त्याग आदि करें जल थोड़ा खंडावें । इन का हम निषेध करते नाही, और इस अहिंसा का एकांत पकड़ प्रतिमा चेत्यालय की पूजनादि क्रिया का निषेध करें हैं, सो उन ही के शास्त्रन विषे प्रतिमा आदिक का निरूपण है । तिस की जबरदस्ती लोपै है, देखो उन ही के शास्त्र “भगवती सूत्र” विषे ऋषि धारी मुनि का निरूपण है, तहां मेरुगिरि आदि विषे जाय, “तच्छवेयाद्भवंदई” ऐसा पाठ है, इस का अर्थ यह है, कि तहां चैत्यों को बंदे है, सो चैत्यों नाम

प्रतिमा का है, सो प्रसिद्ध है, और वह हठ कर रहे हैं। चैत्य शब्द के ज्ञानादिक अनेक अर्थ निपजे हैं सो अन्य अर्थ हैं प्रतिमा का अर्थ नहीं है। उस को पृथिये है कि मेरुगिरि नन्दीश्वर ही पड़े जाय, तहां चैत्य बंदना करी, सो वहां ज्ञानादिक की बंदना करने का अर्थ कैसे संभवै, ज्ञानादिक को बंदना तो सर्वत्र संभवै है, जो बंदने योग्य चैत्य वहां ही संभवै। और सर्वत्र न संभवै तिस को तहां बंदना करने का विशेष संभवै है। सो ऐसा संभवता अर्थ प्रतिमा ही है। और चैत्य शब्द का मुख्य अर्थ प्रतिमा ही है सो प्रसिद्ध है। इस ही अर्थ कर चैत्यालय नाम संभवै है, इस को हठ कर किसलिये लोपो हो। और नन्दीश्वर हीपादिक विषे जाय देवादिक पूजनादि क्रिया करे हैं, तिस का व्याख्यान उन के शास्त्रन में ही जहां तहां पाइये है। और लोक विषे जहां तहां अक्षत्रिम प्रतिमा का निरूपण है, सो यह रचना अनादि है, सो यह रचना भोग कौतूहलादिक के अर्थ तो है नाहीं, और इन्द्रादिक के स्थानन विषे है तहां वह निःप्रयोजन रचना देख उस से उदासीन होते हैंगे तहां दुःखी होता होगा, सो संभवै नाहीं कै अच्छी रचना देख विषय पोखते होंगे। सो अहंन्त मूर्ति कर सम्यग्दृष्टि अपना विषय पोषै यह भी संभवै नाहीं, इस लिये तहां तीन की भक्त्यादिक ही करें हैं यह ही संभवै है। सो उन के सूर्याभि देव का व्याख्यान है, तहां प्रतिमा जी के पूजने का विशेष वर्णन किया है, इस को लोपने के अर्थ कहे हैं, कि देवन का ऐसा ही कर्त्तव्य है, सो सांच, परन्तु कर्त्तव्य का तो फल होय ही होय, सो तहां धर्म होय है, कि पाप होय है, जो धर्म होय है, तो अन्यत्र पाप होता था, यहां धर्म भया, इस

को औरन के समान कैसे कहिये, यह तो योग्य कार्य भया, और पाप है, तो तहाँ “गमोच्छ्रणं” का पाठ पढ़ा सो पाप के ठिकाणे ऐसा पाठ किस लिये पढ़ा। और एक विचार यहाँ यह आया कि “गमोच्छ्रणं” के पाठ विषे तो अरहंत की भक्ति है, सो प्रतिमा जी के आगे जाय यह पाठ पढ़ा तब प्रतिमा जी के आगे जो अरहंत भक्ति की क्रिया है, सो करनी युक्त भई। और जो वह ऐसा कहे हैं, कि देवन के ऐसा कार्य है, मनुष्यन के नाही, क्योंकि मनुष्यन के प्रतिमा आदि बनावने विषे हिंसा होय है, सो उन ही के शास्त्रन विषे ऐसा कथन है, द्रौपदी राणी प्रतिमा जी का पूजन जैसे सूर्याभि देव किया तैसे करती भई, इस लिये इस से यह निर्णय हुवा, कि मनुष्यों को भी ऐसा कार्य करना योग्य है। यहां एक यह विचार आया कि चैत्यालय प्रतिमा बनावने की प्रवृत्ति न थी तो द्रौपदी ने कैसे प्रतिमा पूजन किया। और प्रवृत्ति थी, तो बनावने वाले धर्मात्मा थे, कि पापी थे। जो धर्मात्मा थे, तो गृहस्थियों को ऐसा कार्य करना योग्य भया। और पापी थे तो तहाँ भोगादिक का प्रयोजन तो था नाही, किस लिये बनाया। और द्रौपदी तहाँ “गमोच्छ्रणं” का पाठ किया, वा पूजनादिक किया सो कौतूहल किया कि धर्म किया, जो कौतूहल किया तो महा पापनी भई। क्योंकि धर्म विषे कौतूहल किया। और जो धर्म किया तो तब औरन को भी प्रतिमाजी की स्तुति पूजा करनी युक्त भई यहां वह ऐसी मिथ्या युक्ति बतावै हैं, कि जैसे इन्द्र की स्थापना से इन्द्र का कार्य सिद्धि नाही। तैसे अरहंत प्रतिमा कर कार्य सिद्धि नाही, --(तिस का उत्तर)-- जो अरहंत आप किसी को भक्त मान उस का भला करते होयें तो हम ऐसे भी मानें। सो तो वे बीतराग हैं।

यह जीव आप ही भक्ति कर अपने भावन से शुभ फल पावे है । जैसे स्त्री का आकार रूप काष्ठ पाषाण की मूर्ति देखे तहां विकार रूप होय अनुराग करे तो तिस कै पाप बंध होय है । तैसे ही अरहंत का आकार रूप धातु पाषाण की मूर्ति देखे धर्म बुद्धि से तहां अनुराग करे तो शुभ की प्राप्ति तहां कैसे न होय, तब वह कहे है, कि बिना प्रतिमा ही हम अरहंत विषे अनुराग कर शुभ उपजावेंगे । --(तिस का उत्तर):- आकार देखे जैसा भाव होय है तैसा परोज्ञ स्मरण किये भाव होय नाहीं, क्योंकि लोक विषे भी स्त्री का अनुरागी स्त्री का चित्र बनावे है, इसलिये प्रतिमा जी का आलम्बन कर भक्ति विशेष होनेसे विशेष शुभकी प्राप्ति होय है, और कोई कहै प्रतिमा की देखो परन्तु पूजनादि करनेका क्या प्रयोजन है, --(तिसका उत्तर):- जैसे कोई किसी जीवका आकार बनाय उस ही की हिंसा किये का पाप निपजावे वा कोई किसी का आकार बनाय द्वेष बुद्धि से उसकी बुरी अवस्था करे तो जिस का आकार बनाया तिस की बुरी अवस्था किये कैसा फल निपजै है । तैसे अरहंत का आकार बनाय राग बुद्धि से पूजनादिक करे तो अरहंत का पूजनादिक किये कैसा शुभ फल निपजै है वा तैसा ही फल होय अति अनुराग भये प्रत्यक्ष दर्शन न होतैं आकार बनाय पूजनादि करिये है इस धर्मानुराग से महा पुण्य उपजै है, और ऐसी कुतर्क करै हैं, कि जिस कै जिस वस्तु का त्याग होय तिसके आगे उस वस्तु को धरना यह तो हास्य कराना है, इसलिये चंदनादिक कर अरहंत का पूजन युक्त नाहीं । --(तिस का समाधान):- मुनि पद

लेते ही सर्व परिग्रह का त्याग किया था, केवल ज्ञान भये पीछे तीर्थकरदेव के समवसरणादि बनाये छत्र चामरादि किये, सो हास्य करी कि भक्ति करी । हास्य करी तो द्रुपद प्रहापापी भया, सो बने नाही, जो भक्ति करी तो पूजनादिक विषे भी भक्ति ही करिये है, छद्मस्थ के आगे त्याग करी वस्तु की धरना हास्य है क्योंकि उस के विचित्रता होय आवे है, केवली के वा प्रतिमा के आगे अनुराग कर उत्तम वस्तु धरने का दोष नाही, उनके विचित्र होय नाही, धर्मानुराग से जीव का भला होय है । तब वह कहै है, कि प्रतिमा बनावने विषे चैत्यालयादिक कारवने विषे पूजनादि करने विषे हिंसा होय है । और धर्म अहिंसा है, और हिंसा कर धर्म मानने से महा पापी होय है । इस लिये हम इन कार्यों को निषेधे है —(तिसका उत्तर) :- उन ही के शास्त्र विषे ऐसा वचन है ॥

प्राकृतम्-

सुचचाजाणद्भकल्लाणं सुचचाजाणद्भपावगं ।

उभयं जाणये सुचचा जं सेयं तं समायर ॥ १ ॥

संस्कृते-

श्रुत्वा जानीहि कल्याणं श्रुत्वा जानीहि पापम् ।

उभयं जानीहि श्रुत्वा यत्सेव्यं तत्समाचर ॥ १ ॥

अर्थ—कल्याण (पुण्य) को सुन कर जान, पाप को सुन कर जान और उभय (दोनों) को सुन कर जान “इन में से” जो सेवने योग्य है उस को सेवन कर ॥

भावार्थ—यहां कल्याण पाप उभय इन तीनों को शास्त्र सुन कर जाने ऐसा कहा। सो उभय तो पाप और कल्याण मिले होय है, सो ऐसा कार्य भी होना ठहरा। तहां पृच्छिये है, कि केवल धर्म से तो उभय घाट ही है। और केवल पाप से उभय भला है, कि बुरा है। जो बुरा है तो इस में तो कुछ कल्याण का अंग मिला पाप से बुरा कैसे कहिये, भला है तो केवल पाप छोड़ ऐसा कार्य करना ठहरा। और युक्ति कर भी ऐसे ही सम्भव है कोई त्यागी होय मन्दिरादिक को नहीं करावै है, वा सामायिकादिक निरवय कार्यन विषे प्रवर्त्तै है। तिस को छोड़ प्रतिमादि करना करावना पूजनादि करना उचित नाहीं है। परन्तु कोई अपने निवास के लिये मन्दिर बनावै तिस से तो चैत्यालयादिक करावना भला है, कि नाहीं। हिंसा तो भद्र, परन्तु मकान बनावने वाले कै तो लोभ भया अनुराग की दृष्टि भद्र, और चैत्यालय बनावने वाले कै लोभ घटा धर्मानुराग भया। और कोई व्यापारादि कार्य करे, जिस में टोटा थोड़ा होय नफा घना होय सोई करे है। तैसे ही पूजनादिक कार्य जानने। वहां मन्दिरादिक बनावने विषे तो हिंसादि बहुत होय है। लोभादिक बधे हैं, यह तो पापही की प्रवृत्ति है। यहां प्रतिमादिक बनावने विषे हिंसादिक भी किञ्चित् होय है। लोभादिक घटे हैं, धर्मानुराग बधे हैं। अथवा जो त्यागीन होयें और अपने धन को पाप विषे खरचते होयें, तिन को चैत्यालयादि करावना युक्त ही है, इसलिये जो निरवय सामायिकादि कार्यन विषे उपयोग को

नाहीं लगाय सकैं तिन को पूजनादिक करना निषेध नाहीं। और जो तुम कहोगे कि निरवद्य सामाधिकारि कार्य ही क्यों न करें। धर्म विषे काल गमावना तहां ऐसे कार्य किस लिये करें। — (तिस का उत्तर) :— जो शरीर कर पाप छोड़े ही निरवद्यपना होय तो ऐसे ही करें, परन्तु परिणामन विषे पाप छूटे निरवद्यपना होय है, सो बिना आलम्बन सामाधिकारिक विषे जिस का परिणाम लगे नाहीं। सो पूजनादिक कर तहां अपना उपयोग लगावै है। तहां नाना अवलंबन कर उपयोग लग जाय है। क्योंकि जो वहां उपयोग को न लगावे तो पाप कार्यन विषे उपयोग भटकै। तब बुरा होय, इस लिये तहां प्रवृत्ति करनी युक्त है। और तुम कहो ही धर्म के अर्थ हिंसा किये तो महा पाप होय है। अन्यत्र हिंसा किये थोड़ा पाप होय है, सो प्रथमतो यह सिद्धान्त का वचन नाहीं। और युक्ति से भी मिले नाहीं। क्योंकि ऐसा माने इन्द्र जन्म कल्याणक विषे बहुत जल कर अभिषेक करे है, समवसरण विषे देव पुष्प दृष्टि चमर ठारना। इत्यादि कार्य करे हैं सो यह महा पापी हुये। जो तुम कहोगे उनका ऐसा ही व्यवहार है, सो क्रिया का फल तो भये बिना रहता नाहीं। जो पाप होता तो इन्द्र तो सम्यग्दृष्टि है। ऐसा कार्य किसलिये करता। जो धर्म है तो किस लिये निषेध करो ही। और भला तुम ही को पूछे हैं, तीर्थंकर की वन्दना को राजादिक गये साधुन की वन्दना को दूर भी जाय है। सिद्धान्त सुनना आदि कार्य करने को गमनादिकारिये हैं। तहां मार्ग विषे हिंसा भई। और साधर्म्य जिमाद्वये हैं। साधु का मरण भये तिस का संस्कार करे है। साधु होय तब उत्सव करिये है, इत्यादि प्रवृत्ति अब भी देखे है। सो यहां भी हिंसा होय है। सो ये कार्य तो

धर्म ही को हेतु है। अन्य कोई प्रयोजन नहीं। जो यहां महा पाप उपजै है तो पूर्व ऐसे कार्य किये तिन का निषेध करो। और अब भी गृहस्थी ऐसे कार्य करै हैं, तिन का त्याग करो। और जो धर्म उपजै है तो धर्म के अर्थ हिंसा विषे महा पाप वताय किसलिये भ्रमावी हो, इसलिये ऐसा मानना युक्त है, कि जैसे थोड़ा धन ठिगाये बहुत धन का लाभ होय तो वह कार्य करना भला है। तैसे थोड़ी हिंसादि पाप भये बहुत धर्म निपजै तो वह कार्य करना योग्य है। जो थोड़े धन का लोभ कर कार्य विगाड़े तो वह मूर्ख ही है। तैसे थोड़ी हिंसा के भय से जो बड़ा धर्म छोड़े है वह पापी होय है। और कोई बहुत धन ठिगावै और थोड़ा धन उजावै, वा न उपजावै तो वह मूर्ख ही है। तैसे बहुत हिंसादिक कर बहुत पाप उपजावै। और भक्ति आदि धर्म विषे थोड़ा प्रवर्त्तै वा न प्रवर्त्तै तो वह पापी ही होय है। और जैसे विना ठिगाये ही धन का लाभ होतै, ठिगावे तो मूर्ख है। तैसे निरवद्य धर्म रूप उपयोग होतै सावद्य धर्म विषे उपयोग लगावना युक्त नहीं ऐसे अपने परिणामन कर अवस्था देख भला होय सो करना, एकान्त पक्ष कार्यकारी नहीं। और अहिंसा ही केवल धर्म का अङ्ग नहीं है। रागादिकन का घटावना धर्म का अङ्ग मुख्य है। इसलिये जैसे परिणामन विषे रागादिक घटै सो कार्य करना। और गृहस्थियों को अणुव्रतादिक का साधन भये विना ही सामायिक पड़िकवणौ पौषह आदि क्रियान का मुख्य आचरण करावै हैं सो सामायिक तो राग द्वेष रहित साम्य भाव भये होय है। पाठ मात्र पढ़े वा उठना बैठना किये ही तो होता नहीं। और कहोगे, कि अन्य कार्य करता इसलिये भला है सो सत्य है। परन्तु सामायिक पाठ विषे प्रतिज्ञा तो ऐसी करे जो

मन वचन काय कर सावदा की न कहंगा, न कराउंगा, और मन विषे तो विकल्प हुवा ही करै है। और वचन काय विषे भी कदाचित् अन्यथा प्रवृत्ति होय तहां प्रतिज्ञा भङ्ग होय। सो प्रतिज्ञा भङ्ग करने से तो न करना भला है। क्योंकि प्रतिज्ञा भङ्ग करना महा पाप है। और हम पूछै हैं, कि कोई प्रतिज्ञा भी न करै और भाषा पाठ पढ़े और तिस विषे उपयोग राखे, और कोई प्रतिज्ञा करे, और प्राकृतादिक का पाठ पढ़े तिस के अर्थ का आप को ज्ञान नाही बिना अर्थ ज्ञान तहां उपयोग रहै नाही। तब उपयोग अन्यत्र भटकै तो प्रतिज्ञा भङ्ग भई। ऐसे इन दोजन से विशेष धर्म्मोत्त्मा कौन है। जो पहिले को कहोगे तो ऐसा ही उपदेश क्यों न दीजिये, दूसरे को कहोगे तो प्रतिज्ञा भङ्ग का पाप न भया। वा परिणामन के अनुसार धर्म्मोत्त्मा पना न ठहरा, पाठादिक करने के अनुसार ठहरा। इसलिये अपना उपयोग जैसे निर्मल होय सो कार्य करना। सधै सो प्रतिज्ञा करनी, जिस का अर्थ जानिये सो पाठ पढ़ना यद्वति कर नाम धरावने में नफा नाही, और पडिकबणौ नाम पूर्व दोष निराकरण करने का है। “सोमिच्छामिदुक्खे” इतना कहे ही तो दुःकृत मिथ्या न होय है। योग्य परिणाम भये दुःकृत मिथ्या होय है। इसलिये पाठ ही कार्यकारी नाही। और “पडिकमणा” के पाठ विषे ऐसा अर्थ है, जो बारह व्रतादिक विषे जो दुःकृत लगा होय सो मिथ्या होय, सो व्रत धारे बिना ही तिन का पडिकमणा करना कैसे सम्भवै, जैसे जिस कै उपवास न होय सो उपवास विषे लागे दोष का निराकरण करे तो असम्भवपना ही होय। इसलिये यह पाठ पढ़ना किस प्रकार बने,

और पौषह विषे भी सामायिकवत् प्रतिज्ञा करना ही पाले है, इसलिये पूर्वाक्त ही दोष है, और पौषह नाम तो पर्व का है। सो पर्व के दिन भी कितनेक काल पर्यन्त पाप क्रिया करे पीछे पौषधारी होय। सो जितने काल बने तितने काल साधन करने का दोष नहीं, परन्तु पौषह का नाम करिये सो युक्त नहीं। सम्पूर्ण पर्व विषे निरवद्य रहे ही पौषह होय है। जो थोड़े भी काल का पौषह नाम होय तो सामायिक को भी पौषह कहो। नहीं तो शास्त्र विषे प्रमाण बतावो, कि जवन्य पौषह का इतना काल है, सो बड़ा नाम धराय लोगन को भ्रमावने का यह प्रयोजन भासे है, और आषाढी लेने का पाठ तो और पढ़ें अंगी-कार और करें सो पाठ विषे तो मेरे त्याग है ऐसा बचन है। इसलिये जो यह चाहिये त्याग करे सोई पाठ पढ़े और जो पाठ न आवे तो पाठ भाषा ही में पढ़े परन्तु पद्धति के अर्थ यह रीति है, और प्रतिज्ञा ग्रहण करावने की तो मुख्यता है और यथाविधि पालने की शिथिलता है, और भाव निर्मल होने का विवेक नहीं। आर्च परिणामन कर वा लोभादिक कर भी उपवासादिक करें हैं तहां धर्म माने हैं सो फल तो परिणामन से होय है। इत्यादि अनेक कल्पित बातें कहे हैं। सो जैन धर्म विषे सम्भवैं बाहीं। ऐसे यह जैन विषे श्वेतान्तर मत है। सो भी देवादिक का वा तत्वन का वा मोक्षमार्गादिक का अन्यथा निरूपण करें हैं। इसलिये मिथ्यादर्शनादिक को पोषे हैं, सो त्याज्य है। सांचा जिनधर्म का स्वरूप आगे कहेंगे, तिस कर मोक्षमार्ग विषे प्रवर्तना योग्य है तहां प्रवर्तने से तुम्हारा कल्याण होगा ॥

इति श्रीमोक्षमार्ग प्रकाशक नाम शास्त्र विषे अन्यमत निरूपण नाम पञ्चमोऽधिकार समाप्त भया ।

॥ उर्ध्वतमः सिद्धिभ्यः ॥

॥ अब मिथ्यात्व निरूपण करिये है ॥

॥ दोहा ॥

मिथ्या देवादिक भजे, ही है मिथ्या भाव ।

तज तिन को सांचे भजो, यह हितहेत उपाव ॥

अनादि से ही इसजीव के मिथ्यादर्शनादिक भाव पाइये हैं । तिन की पुष्टता के कारण कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवन है, तिस का त्याग भये मोक्षमार्ग विषे प्रवृत्ति होय है, इसलिये इन का निरूपण करिये है ॥

॥ अब कुदेवादिक का निरूपण कर तिन का निषेध करिये है ॥

तहां जो हित के कर्ता नाहीं, उन को भ्रम से हित का कर्ता जान सेवै हैं सो कुदेव हैं । तिन का सेवन तीन प्रकार प्रयोजन लिये करिये है । कहीं तो मोक्ष का प्रयोजन है, कहीं परलोक का प्रयोजन है, कहीं इस लोक का प्रयोजन है, सो इनमें से कोई भी प्रयोजन तो सिद्ध होय नाहीं, परन्तु कुछ विशेष हानि होय है । इसलिये तिन का सेवन मिथ्या भाव है, सो ही दिखाइये है । अन्य मत विषे जिन के सेवन से

मुक्ति होनी कहीं है, तिन को कीर्त्त जीव मोक्ष को अर्थ सेवन करै है, सो मोक्ष होय नाही, तिन का वर्णन पूर्व ही अन्यमत अधिकार विषे कहा है, और अन्य मत विषे कहै जो देव तिनकी इस प्रयोजन लिये सेवै है, कि परलोक विषे सुख होय, दुख न होय। सो ऐसी सिद्धि तो पुण्य उपजाये। और पाप का नाश किये होय है, सो आप पाप उपजावे है, और कहै है ईश्वर हमारा भला करेगा यह तो अन्याय ठहरा कि किसीको पापका फल दे किसीको न दे सो ऐसे तो है नाही, जैसा अपना परिणाम करेगा तैसाही फल पावेगा किसीका बुरा भला करने वाला ईश्वर नाही, और तिन देवन का सेवन करते हुए तिन देवन का तो नाम करै, और अन्य जीवन को हिंसा कर, वा भोजन नृत्यादिकर, अपने विषयन को सर्व प्रकार पोषै सो पाप परिणामन का फल तो लगे बिना रहै नाही, हिंसा विषय कषाय को सर्व जन पाप कहै है। और पाप का फल सब खोटा ही मानै है, सो कुदेवन के सेवन विषे तो हिंसा विषयादिक का अधिकार है, इस लिये कुदेवन के सेवन से परलोक विषे भला नहीं होय है। और घने जीव इस पर्याय संबंधी शत्रुओं के नाश करने के लिये वा रोगादिक मिटावने वा धनादिक की प्राप्ति वा पितरादिक दुःख मेटने के वा सुख पावने के इत्यादि अनेक प्रयोजन लिय कुदेवन का सेवन करै है। हनुमानादिक भैरव देवन को पूजै हैं। गनगौर सांभो आदि बनाय पूजै हैं। चूहा शीतला, दिहाड़ी, आदि जत, पितर, व्यन्तरादिक को पूजै हैं। सूर्य, चंद्रमा, शनिश्चर, आदिक ज्योतिषी देवन को पूजै हैं। और पैगम्बर आदिक को पूजै हैं गज घोटकादिक को पूजै हैं, सो ऐसे कुदेवन का सेवन तो मिथ्या श्रानादिक से ही होय है। क्योंकि प्रथम तो जिनका सेवन करै उनमें कितने

ही तो कल्पना मात्र ही देवहैं, सो तिनका सर्वन कार्थ्यकारी कैसे होय । और व्यंतरादिक हैं यह किसी का बुरा भला करने की सामर्थ्य नाही, जो सामर्थ्य होयें तो कर्त्ता ठहरै सो उन का किया कुछ होता दीखता नाही । प्रसन्न होय धनादिक को दे सके नाही, दुःखी होय बुरा कर सकते नाही, यहां कोई कहे दुःख तो देते देखिये हैं, पूजने से दुःख देने से हट जायें हैं ।

इसके पाप का उदय होय तब उन के भी ऐसी ही कौतूहल बुद्धि उपजे है तिस कर चेष्टा करै हैं चेष्टा करने से यह दुःखी होय है । और जो कौतूहल से वे कुछ कहें और यह उन का कहा न करे । तब वह चेष्टा करने से आप ही रह जाय है और जो इस के पुरय का उदय होय तो वह कुछ भी कर सकते नाही, सो दिखाइये है, कितनेक जीव उन को पूजते नाही, वा उन की निन्दा करै हैं, वा उन को दुःखी करै हैं, परन्तु वह इन को दुःख दे सकते नाही । जे से बहुत कहते देखिये हैं जो फलाना हम को माने नाही । परन्तु उस से हमारा कुछ वस नाही । इस लिये व्यन्तरादिक कुछ कर सकते नाही । सर्व अपने पुरय पाप से ही सुख दुःख होय है । उन के मानने पूजने से उलटा रोग लगे है, कुछ कार्थ्य सिद्धि नाही । और अन्य मत विषे भक्तन की सहाय परमेश्वर करी वा प्रत्यक्ष दर्शन दिये इत्यादि कहे हैं,

—(तिस का उत्तर) :—

तहां कितने तो कल्पित बातें कहे हैं, और कितनेक व्यन्तरादिक कर किये कार्थ्यन को परमेश्वर के किये कहे हैं, सो परमेश्वर तो चिकालन है, सर्व प्रकार समर्थ है । भक्त को दुःख किस लिये होने दे और अब भी देखिये है, कि म्लेच्छादिक धर्म

कार्थ्यन विषे महा उपद्रव करें हैं, भक्तन की दुःख देवें हैं। धर्म विध्वंस करें हैं, मूर्ति विघ्न करें हैं। सो परमेश्वर के ऐसे कार्थ्यन का ज्ञान न होय तो सर्वज्ञ पनी रहे नाहीं, जाने पीछे सहाय न करे तो भक्तवत्सलता गई वा सामर्थ्यरहित भया और साक्षीभूत रहे तो आगे भक्तन की सहाय करी कहे हैं, सो भूठ ठहरे, उस के तो एकसी प्रवृत्ति है। और जो कहोगे ऐसी भक्ति नाहीं है, तो म्लेच्छन से तो यह भले हैं, मूर्ति आदिक तो उस ही की स्थापना थी, उसका विघ्न न होने देने था, और पापी जीवों का उदय होय है, सो परमेश्वर का किया होय है कि नाहीं, जो परमेश्वर का किया होय है तो निन्दकन की सुखी करे भक्तन की दुःखी करे, भक्तवत्सल पना कैसे रहा, और परमेश्वर का किया न होय है तो परमेश्वर सामर्थ्य रहित भया इस लिये यह कार्थ्य परमेश्वर कृत नाहीं, कोई अनुचरी व्यन्तरादिक चमत्कार दिखावे है, ऐसा ही निश्चय करना। और कोई पूछे कि कोई व्यन्तर अपना प्रभुत्व कहे, वा प्रत्यक्ष की बताय दें कोई क्षुस्थान वासादिक बतावै, अपनी हीनता कहे, पछिये सो न बतावै, भ्रम रूप वचन कहै वा औरन को अन्यथा परणमावे, औरन को दुःख दे इत्यादि विचित्रता कैसे है।

—(तिस का समाधान)।— व्यन्तर विषे प्रभुत्व की अधिक हीनता तो है परन्तु जो कुस्थान विषे वासादिक बताय हीनता दिखावे है, सो तो कौतूहल से वचन कहे है। व्यन्तर बालकवत् कौतूहल किये करे हैं। सो जैसे बालक कौतूहल कर आप को हीन दिखावै चिड़ावै गाली सुने पीछे हसन लग जाय तैसे व्यन्तर चेष्टा करें हैं जो कुस्थान ही के वासी होयें तो उत्तम स्थानन विषे आवैं हैं तहां कौन

के लिये आवे हैं। आप ही से आवे हैं तो आप शक्ति होते कुस्थान विषे किसलिये रहें इसलिये तिन का ठिकाना तो जहां उपजें हैं तहां इस पृथ्वी के नीचे वा ऊपर है सो मनोग्य है। कौतूहल के लिये चाहे सो कहे हैं और जो इन को पीड़ा होती होय तो रोवें रोवते हसने कैसे लग जायें। केवल इतना है, कि मन्त्रादिक की अचिंत्य शक्ति है। सो कोई सच्चे मंत्र के निमित्त से नैमित्तिक सम्बन्ध होय तो उसकै किंचित गमनादिक न होय सकै। और उसको किंचित दुःख उपजे। वा कोई प्रबल उसको मने करे है, तब वह रह जाय है, वा आप ही रहि जाय है इत्यादि मंत्र ही की शक्ति है। परंतु जलावना आदि न होय है। मंत्र वाला जलाया कहे है। सो वैक्रियक शरीर कै जलावना आदि सम्भवे नाहीं। क्योंकि व्यन्तरन कै अवधि ज्ञान होय है, वह अप्रगट हो जाय सकै हैं, किसी कै अज्ञान थोड़े क्षेत्रकाल जानने का है किसी कै बहुत का है। तहां उस कै इच्छा होय और उस कै बहुत ज्ञान होय तो अप्रत्यक्ष को पूछे तिस का उत्तर देवै तथा आपके थोड़ा ज्ञान होय तो अन्य महन्त ज्ञानी को पूछ आय कर जुबाब दे। और आप को थोड़ा ज्ञान होय वा इच्छा न होय तो पूछे तिसका उत्तर न दे, ऐसा जानना। और थोड़े ज्ञानवाले व्यन्तरादिकन कै उपजने से कितनेक काल तक ही पूर्व जन्म का ज्ञान रह सकै है। पीछे तिस का स्मरण मात्र रह जाय है। तहां कोई इच्छा कर आय कुछ चेष्टा करे तो कर और पूर्व जन्म की बातें कहे कोई अन्य वार्ता पूछे वह थोड़ा भी न जानै तो विना जाने कैसे कहे। और तिस का उत्तर आप न दे सके वा इच्छा न होय तहां मान के वश होय कौतूहलादिक से उत्तर दे

वा भूठ बोले ऐसी जानना। और देवन में ऐसी शक्ति है जो अपने वा अन्य के शरीर को वा पुद्गल स्कंध को जैसी इच्छा होय तैसे परिणामावै इसलिये नाना आकारादिक रूप आप होय वा अन्य नाना चरित्र दिखावै और अन्य जीव के शरीर को रोगादिक युक्त करै यहां इतना है, अपने शरीर को वा पुद्गल स्कंध को तो जितनी शक्ति होय तितने ही परिणामाय सके इसलिये सर्व कार्य करने की शक्ति नाही। और जीवन के शरीरादिक को उस के पुण्य पाप के अनुसार परिणामाय सके है। उस के पुण्य का उदय होय तो आप रोगादि रूप न परिणामाय सके है। और पाप का उदय होय तो उस का इष्ट कार्य न कर सके है। ऐसे व्यन्तरादिकन की शक्ति जाननी। यहां कोई कहे इतनी जिनकी शक्ति पाइये तिन के मानने पूजने में दोष क्या। --(तिस का उत्तर):-- आप के पाप उदय होय तो सुख न दे सके है, पुण्य उदय होय तो दुःख न दे सके है। और तिन के पूजने में कोई पुण्य बंध होय नाही। रागादिक की द्वि होतै पाप ही होय है। इसलिये तिन का मानना पूजना कार्यकारी नाही बुरा करनेवाला है। और व्यन्तरादिक मनावे हैं पूजावे हैं सो कीतूल करे हैं कुछ विशेष प्रयोजन नाही राखे हैं। जो उन को माने पूजे हैं तिस सेती कीतूल किया करे हैं। जो न माने न पूजे तिन को कुछ न कहे हैं, जो उन के प्रयोजन होय तो न मानने न पूजने वाली को घना दुःख दे सो तो तिन के न मानने न पूजने का घने देखिये हैं, तिन को कुछ भी कहते देखते नाही। और प्रयोजन तो बुधादिक की पीड़ा होय तो होय। सो उन के व्यक्त नाही, जो होय तो उन के अर्थ नैवेद्यादिक दीजिये हैं तिन को ग्रहण क्यों न करे। वा औरन को

जिमानें आदि करने ही को किसलिये कहें। इसलिये उनके कौतूहल मात्र क्रिया है। सो आप को उन को कौतूहल का ठिकाना भये दुःख होय हीनता होय इसलिये उन को मानना पूजना योग्य नाही। और कोइ पूछे कि व्यन्तर ऐसे कहे हैं गया आदि विषे पिण्डदान करो तो हमारी गति होगी हम फिर न आवेंगे सो यह क्या वाचाहै। — (तिस का उत्तर) :— जीवन को पूर्व भव का संस्कार तो रहे ही है। व्यन्तरन को पूर्व भव का स्मरणादिक से विशेष संस्कार है इस लिये पूर्व भव के विषे ऐसी ही वासना थी कि गयादिक विषे पिण्ड प्रदानादिक किये गति होय है। इसलिये ऐसे कार्य करने को कहें हैं। मुसलमान आदिक मर कर व्यन्तर होय हैं सो ऐसे कहते नाही वह अपने संस्कार रूप ही वचन कहे हैं इसलिये सर्व व्यन्तरन की गति तैसे ही होती होय तो सर्व ही समान प्रार्थना करें सो है नाही ऐसा जानना। ऐसे व्यन्तरादिकन का स्वरूप कहा। और सूर्य चन्द्रमा ग्रहादिक ज्योतिषी हैं तिन को पूजे हैं सो भी भ्रम है। सूर्यादिक को परमेश्वर का अंग मान पूजे हैं सो उस को तो एक प्रकाश ही अधिक भासे है, सो प्रकाशवान अन्य रत्नादिक भी हैं अन्य कोइ ऐसा लक्षण नाही जिस कर उस को परमेश्वर का अंग मानियें। और चन्द्रमादिक की धनादिक की प्राप्ति के अर्थ पूजे हैं सो उस के पूजने से ही धन होता होय तो सर्व दरिद्री इस कार्य को करें। इसलिये यह मिथ्या भाव है। और ज्योतिष के विचार से खोटा ग्रहादिक आवे तिन का पूजनादिक करें हैं उस के अर्थ दानादिक दे हैं सो जैसे भृगादिक स्वयमेव गमनादि करें हैं पुरुष के वामे दाहने आये सुख दुःख होने का आगामि ज्ञान का कारण होय हैं कुछ सुख दुःख देने को

समर्थ नाहीं। तैसे ग्रहादिक स्वयमेव गमनादिक करे हैं प्राणीन के यथायोग्य संभव को प्राप्त होते हुए सुख दुःख होने का अगामि ज्ञान का कारण होय हैं। कुछ सुख दुःख देने को सामर्थ्य नाहीं हैं। कोई तो उनका पूजनादि करे है तिसके भी दृष्ट न होय है। और कोई न करे है तिसके भी दृष्ट होय है, इसलिये तिनका पूजनादिक करना मिथ्याभाव है। यहां कोई कहे पूजना तो पुण्य है सो भला ही है। — (तिस का उत्तर) :— धर्मके अर्थ देना पूजना तो पुण्य है, यह तो दुःख का भय कर वा सुख का लोभ कर दे है अथवा पूजे है। इसलिये पाप ही है, इत्यादि अनेक प्रकार जो ज्योतिषी देवन को पूजे हैं, सो मिथ्यात्व है। और देवी दिहाड़ी आदि हैं, सो कोई तो व्यंतरी है, कोई ज्योतिषणी है। तिन का अन्यथा स्वरूप मान पूजनादिक करे हैं। कोई कल्पित है सो तिन की कल्पना कर पूजनादि करे हैं। ऐसे व्यंतरादिक के पूजने का निषेध किया, यहां कोई कहे। जे चणाल दिहाड़ी पद्मावती आदि देवी यक्ष, यक्षणी आदि जो जिन मत के अनुसार हैं। तिन को पूजनादिक करने में तो दोष नाहीं। — (तिसका उत्तर) :— जिनमत में संयम धारे पूज्यपनी होय है सो देवन के संयम होता ही नाहीं। और इनको सम्यक्ती मान पूजिये हैं तो भवनविक में सम्यक्त को भी मुख्यता नाहीं। जो सम्यक्त कर ही पूजिये तो सर्वार्थ सिद्ध के देव लौकान्तिक देव तिन को ही क्यों न पूजिये। और कहोगे इनके जिन भक्ति विशेष है सो भक्ति की विशेषता भी सौधर्म इन्द्र के है, वह सम्यग्दृष्टि है, उस को छोड़ कर इन को किसलिये पूजिये। और जो कहोगे जैसे राजा के प्रतिहारादिक हैं, तैसे तीर्थंकर के जे चणालादिक हैं। सो समवसरण विषे इन का अधिकार नाहीं यह झूठी मानी

है। और जैसे प्रतिहारदिक का मिलाया राजा से मिले है। तैसे यह तीर्थंकर को मिलावते नाहीं। वहाँ तो जिसके भक्ति होय सोई तीर्थंकर का दर्शनदिक करे है कुछ किसी के आधीन नाहीं। और देखो अज्ञानता अधुनादिक लिये रौद्र स्वरूप जिनका उनकी गाय गायकर भक्ति करें हैं। सो जिनमत दिषे रौद्ररूप प्रज्य भया तो यह भी अन्य मत ही के समान भया। तीव्र मिथ्यात्व भाव कर जिनमत विषे ऐसी विपरीत प्रवृत्ति का मानना होय है ऐसे ज्ञेयपालादिक को भी पूजना योग्य नाहीं। और गज सर्पादिक तिर्यञ्च हैं, सो प्रत्यक्ष ही आप से हीन देखिये हैं। इन का तिरस्कारादिक कर सकिये है। इन की निन्द्य दशा प्रत्यक्ष देखिये है, और ब्रह्म, अग्नि, जलादिक स्थावर हैं, सो तिर्यञ्च से भी अत्यन्त हीन देखिये हैं, और गरुड दवात आदि अचेतन हैं, सो सर्व शक्ति कर हीन प्रत्यक्ष भासे हैं। प्रज्यपत्नी का उपचार भी सम्भवे नाहीं। इसलिये इन का पूजना महा मिथ्या भाव है। इन की पूजने से प्रत्यक्ष वा अनुमान कर भी कुछ फल की प्राप्ति नाहीं। इसलिये इन को पूजना योग्य नाहीं। इस प्रकार सर्व ही कुदेवन का पूजना मानना निषेध है, देखो मिथ्यात्व की महिमा लोक विषे आप से नीचे की नमस्कार करने विषे आप को निन्द्य मानें हैं। और मोहित होय रौड़ी(कुरडी)पर्यन्त की पूजना भी निन्द्य न मानें हैं। और लोक विषे तो जिससे प्रयोजन सिद्ध होता जानै तिस ही की सेवा करें हैं और मोहित होय कुदेवन से मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा। ऐसे विना विचार ही कुदेवन का सेवन करें हैं और कुदेवन का सेवन करतें हजारों विघ्न होयें तिस की तो गिने नाहीं।

कोई पुरय के उदय से इष्ट कार्य हो जाय तो उस को कहें इस के सेवन से यह कार्य भया है। और कुदेवादिक का सेवन किये बिना जो इष्ट कार्य होय तिन को तो गिने नहीं। और कोई अनिष्ट हो जाय, तो कहें इसका सेवन न किया था, इसलिये अनिष्ट भया है। इतना नहीं विचारे हैं, कि जो इन ही के प्राचीन इष्ट अनिष्ट करना होय तो जो पूजें हैं तिन के इष्ट होय। और जो न पूजें तिन के अनिष्ट होय सो ऐसा तो दीखता नहीं। जैसे किसी के शीतला को बहुत मानते भी पुत्रादिक मरते देखिये हैं किसी के बिना माने ही जीवते देखिये हैं। इसलिये शीतला का भी मानना कुछ कार्यकारी नहीं। ऐसे ही सर्व कुदेवन का मानना कुछ कार्यकारी नहीं। यहां कोई कहे कार्यकारी नहीं तो मति होइ, तिन के मानने में कुछ विगाड़ भी तो नहीं है। --(तिस का उत्तर):-- जो विगाड़ न होय तो हम किसलिये निषेध करें। इन के मानने से मिथ्यात्वादि दृढ़ होने कर मोक्षमार्ग दुर्लभ होय है। सो यह बड़ा विगाड़ है। और पाप बन्ध होने से आगामि दुःख पाइये है। यह विगाड़ है, यहां कोई पूछे, कि मिथ्यात्वभाव तो चतुर्विध अज्ञानादिक भये होय है, और पाप बन्ध खोटे कार्य किये होय है तिन के मानने से मिथ्यात्वादिक पाप बंध कैसे होय ॥ --(तिस का उत्तर):- प्रथम तो पर द्रव्यन को इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है। क्योंकि कोई द्रव्य किसी का भिन्न शत्रु नहीं है। और जो इष्ट अनिष्ट बुझ पाइये है तो तिसका कारण पुरय पाप है, इसलिये जैसे पुरय बंध होय पाप बंध न होय सो ही करो। और जो पुरय के उदय का निश्चय न होय केवल इष्ट अनिष्ट के बाह्य कारण तिनके संयोग वा वियोग

का ही उपाय करें सो तो कुदेव के मानने से इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूर होती नहीं। केवल बुद्धि को ही प्राप्त होय है। और पुण्य बन्ध भी नहीं होता केवल पाप बन्ध ही होय है, और कुदेव किसी को धनादिक देते वा छीनते भी नहीं। इसलिये यह वाह्य कारण भी नहीं। इनका मानना किसलिये करिये है। जब अत्यन्त भयम बुद्धि होय है जीवादिक तत्वन का अज्ञान ज्ञान का अंश भी न होय। और राग द्वेष की अति तीव्रता होय। तब जो कारण नहीं तिन को भी इष्ट अनिष्ट का कारण मानें हैं। तब कुदेवन का मानना होय है। ऐसा तीव्र मिथ्यात्वादिक भाव भये मोक्षमार्ग अति दुर्लभ होय है ॥

॥ अब कुगुरु के अज्ञानादिक को निषेधिये है ॥

जो जीव विषय कषायादिक अधर्म रूप तो परिणमैं। और मानादिक से आप को धर्मात्मा मनावें हैं। धर्मात्मा योग्य नमस्कारादिक क्रिया करावें है। अथवा किञ्चित् धर्म का कोई अङ्गधार बड़े धर्मात्मा कहावें हैं। बड़े धर्मात्मा योग्य क्रिया करावें हैं। ऐसे धर्म का आश्रय कर आप को बड़ा मनावें हैं। सो सर्व कुगुरु जानने, क्योंकि धर्म पद्धति विषे तो विषय कषायादि छूटे जैसे धर्म को धारे तैसा ही अपना पद मानना योग्य है। तहां कोई तो कुल कर आप को गुरु माने है। तिन विषे कई ब्राह्मणादिक ती कहें हैं, हमारा कुल ही ऊंचा है। इसलिये हम सर्व के गुरु हैं। सो उस कुल की उच्चता तो धर्म साधन से है। जो उच्च कुल विषे उपज हीन आचरण करें तो उसको उच्च कैसे मानिये।

जो कुल विषे उपजे ही से उच्चता रहे तो मांस भक्षण किये भी उस को उच्च ही मानों सो बने नाहीं। भारत ग्रन्थ विषे भी अनेक प्रकार के ब्राह्मण कहे हैं। तहां जो ब्राह्मण होय चाण्डाल कार्य करे तिस को चाण्डाल ब्राह्मण कहा है। सी कुल ही से उच्चपना होय तो ऐसी हीन संज्ञा किस लिये दई है। और वैष्णव शास्त्रन विषे ऐसा भी कहे हैं, वेद व्यासादिक मछली आदिक से उपजे हैं तहां कुल का अनुक्रम कैसे रहा। और मूल उत्पत्ति तो ब्रह्मा से कहे हैं, इसलिये सर्व का एक कुल है। भिन्न कुल कैसे रहा। और उच्च कुल की स्त्री के भी नीच कुल के पुरुष से वा नीच कुल की स्त्री के उच्चकुल के पुरुष से सङ्गम करते हुए सन्तान होती देखिये है। तहां जचनीच कुल का प्रमाण कैसे रहा। जो कदाचित् कहोगे ऐसे ही है, तो जच नीच कुल का विभाग किसलिये मानों हो लौकिक कार्यन विषे असत्य की भी प्रवृत्ति संभव है। धर्म कार्यन विषे तो असत्य संभव नाहीं, इसलिये धर्मपद्धति विषे कुल अपेक्षा महन्तता नाहीं संभव है। धर्म साधन ही से महन्तपना होय है। ब्राह्मणादिक कुल विषे महन्तता है सो धर्म की ही प्रवृत्ति से है। जो धर्म प्रवृत्ति छोड़ हिंसादिक पाप विषे प्रवर्त्तें तो तहां महन्तपना कैसे रहे। और कई कहे हैं जो हमारे वड़े भक्त भये हैं, सिद्ध भये हैं। धर्मात्मा भये हैं। हम उन की सन्तान विषे हैं। इसलिये हम गुरु हैं। सो उन वड़न के वड़े तो ऐसे उत्तम थे नाहीं। तिन की संतान विषे जो उत्तम कार्य किये उत्तम मानों हो तो उत्तम पुरुष की सन्तान विषे उत्तम कार्य न करे तिस की उत्तम किसलिये मानों हो। और शास्त्रन विषे वा लोक विषे यह प्रसिद्ध है, कि पिता शुभ

कार्य कर उच्चपद को पावे। पुत्र अशुभकार्य कर नीच पद को पावे। अथवा पिता अशुभ कार्य कर नीच पद को पावे। पुत्र शुभ कार्य कर उच्च पद को पावे। इसलिये बड़ेन की अपेक्षा महन्तता मानना योग्य नहीं। ऐसे कुल कर गुरुपना। मिथ्याभाव जानना। और कितनेक तो पद कर गुरुपना माने हैं। कोई पूर्वं महन्त पुरुष हुवा होय तिस के पाठ जो शिष्य प्रति शिष्य होते भाये तहां तिन विधि तिस महन्त पुरुष कैसे गुण न होते भी गुरुपना मानिये है, सो जो ऐसे ही होय तो उपपाठ विधि कोई परस्त्री गमनादि महा पाप करेगा सो भी धर्मात्मा ठहरेगा, सुगति की प्राप्ति होगा सो सम्भवै नहीं। और वह महापापी है, तो पाठ का अधिकार कहा गया। इसलिये जो गुरु पद योग्य कार्य करे, सो ही गुरु है। और कोई पहिले तो स्त्री आदि के त्यागी थे पीछे भ्रष्ट होय व्यवहारादि कार्य कर गृहस्थी भये। तिन की सन्तान होने से आप की गुरु पद माने है। सो भ्रष्ट हुए पीछे गुरुपना कैसे रहा। और गृहस्थीवत् यह भी भया। इतना विशेष भया। जो भ्रष्ट होय, गृहस्थ भया, इस को जो मूल गृहस्थी हैं धर्म गुरु कैसे माने। और कई अन्य तो सर्व पाप कार्य करे एक स्त्री परणे नहीं। इस ही अङ्ग कर गुरुपनी माने हैं, सो एक अन्न ही तो पाप नहीं। हिंसा परिग्रहादिक भी पाप हैं तिनको करते धर्मात्मा गुरु कैसे मानिये। और वह धर्म बुद्धि से विवाहादिक का त्यागी नहीं भया है। कोई आजीवका वा लज्जा आदि प्रयोजन को लिये विवाह न करे है। क्योंकि ओ धर्मबुद्धि होती तो हिंसादिक को किसलिये बधावता, और जिसके धर्म बुद्धि नहीं तिसके शील की भी दृढ़ता रहे नहीं। और विवाह

करे नहीं। तब पर स्त्री गमनादि महा पाप की उपजावे। ऐसी क्रिया होतैं गुरुपना मानाना महा भ्रम बुद्धि है। और कोई किसी प्रकार का भेष धारण से गुरुपनी मानेहै, सो भेष धारण से कौनसा धर्म भया। जिस से धर्ममात्मा गुरु मानाजावे तहां कितने ही तो टोप ओढेहै, कितने ही मुद्रा धारैहै, कितने ही चोला पहरेहै। कितने ही चादर ओढेहै। कितने ही लाल वस्त्र राखेहै। कितने ही श्वेत वस्त्र राखेहै। कितने ही भगवा राखेहै। कितने ही टाट पहरेहै। कितने ही मृगछाला राखेहै। कितने ही राख लगावैहै। इत्यादि अनेक स्वांग बनावैहै। सो जो शीत उष्णादि सहै न जाते थे। लज्जा न छूटी थी तो पगड़ी अंगरखा इत्यादि प्रद्वति रूप वस्त्रादिक का त्याग किसलिये किया। उनको छोड़ ऐसे स्वांग बनावने में कौनसा धर्म का अंग भया। केवल गृहस्थियों को ही ठगने के अर्थ ऐसे भेष जानने। जो गृहस्थी सारखा अपना स्वांग राखे तो गृहस्थी कैसे ठिगावै। क्योंकि इसको उन से अपनी आजीविका बधावने का वा मानादिक करावने का प्रयोजन साधना है, इसलिये ऐसे स्वांग बनावे है। जगत् भोला तिस स्वांग को देख ठिगावे है और धर्म भया माने है, सो यह भ्रम है सोई कहा है :—

जह कुवेस्सारत्तो मुसिज्जमाणो विमणए हरिसं ।

तह मिच्छवेस मुहिया गपं पिणमणंति धम्मणिहं ॥ १ ॥

अर्थ—जैसे कीर्त वेदग्रन्थसक्त पुरुष धनादिक को ठिगावता हुआ भी हर्ष माने है। तैसे मिथ्यात्त्व भाव कर ठिगाये जो जीव सो नष्ट होते धर्म धन की नहीं जाने है ॥

भावार्थ—मिथ्याभेष करने वाले जीवन की सुश्रूषा आदि करने से जो इस का धर्म नष्ट होय तिस का तो विषाद नाही, मिथ्या बुद्धि से हर्ष करे है। तहां कीर्त तो जो मिथ्या शास्त्रन विषे भेष निरूपण किये हैं। तिन को धारै है। और उन शास्त्रन विषे उनके रचन हारे पापी पुरुषन ने जो उनमें अपनी बड़ाई कराने के लिये सुगम क्रिया से उच्च पद निरूपण किया है वा अन्य जीव इस मार्ग विषे बहुत लगें। इस अभिप्राय से मिथ्या उपदेश दिया। तिस की परम्परा कर विचार रहित जीव इतना तो विचारै नाही। जो सुगम क्रिया से उच्च पद होता बतावे हैं सो यहां कुछ दगा है। सो धम कर तिन के कहे हुए मार्ग विषे प्रवर्त्तै है, और कीर्त शास्त्रन विषे तो मार्ग कठिन निरूपण किया सो तो सधै नाही। और अपना जंचा नाम धराये बिना लोक माने नाही, इस अभिप्राय से यती, मुनि, आचार्य, उपाध्याय, साधु, भट्टारक, संन्यासी, योगी, तपस्वी, नग्न इत्यादि नाम तो जंचा धरावे हैं। और इन के आचरणों को नाही साधि सके हैं, इसलिये इच्छानुसार नाना भेष बनावे हैं, और कीर्त चपनी इच्छानुसार ही नवीन नाम धरावै हैं। और इच्छा अनुसार ही भेष बनावे हैं। ऐसे अनेक भेष धारणे से गुरुपना माने हैं सो यह मिथ्यात्त्व है, यहां कीर्त पछे भेष तो बहुत प्रकार के दीखें, तिन विषे सांचे भूठे भेष की पहिचान कैसे होय — (तिस का समाधान) :- जिन भेषों विषे विषय कषाय

का कुछ लगाव नहीं सो भेष सांचे हैं । सो सांचे भेष तीन प्रकार के हैं । अन्य सर्व भेष मिथ्या हैं ।
 सो ही षट्पाहुड़ विषे कुन्दकुन्दाचार्य ने ऐसा कहा है :—

**एसं जिण्णस्स रूपं विदियं उक्किह सावयाणं तु ।
 अवरठियाह तिययं चउत्थपुण्ण लिङ्गदंसणं राद्धि ॥**

अर्थ—एक तो जिनदेव का स्वरूप निर्यन्त्र दिगम्बर मुनि लिङ्ग, दूसरा उत्कण्ठ आवकन का स्वरूप दसवीं ग्यारवीं प्रतिमा का धारक आवक लिङ्ग, और तीसरा आठ्यकानि का स्वरूप यह स्त्रीन का लिङ्ग, ऐसे यह तीन लिङ्ग तो अहानपूर्वक हैं । और चौथा लिङ्ग सम्यग्दर्शन स्वरूप कीर्त्त नहीं है ॥

भावार्थ—इन तीन लिङ्ग बिना अन्यलिङ्ग को माने है सो अज्ञानी नहीं वह मिथ्यादृष्टि है । और इन भेषन विषे कर्त्त अपने भेष की प्रतीति करावने के लिये किंचित् धर्म के अंग को भी पाले हैं, जैसे खोटा रुपया चलावने वाला तिस विषे कुछ रुपये का भी अंश राखे है, तैसे वह धर्म का कीर्त्त अंग दिखाय अपना उच्चपद मनावेहै । यहां कीर्त्त कहे, कि जो धर्म साधन किया तिसका तो फल होगा—(तिस का उत्तर):—
 जैसे उपवास का नाम धराय कण मात्र भी भक्षण करे तो पापी है । और जो एकांत का नाम धराय किञ्चित्त भोजन करे तो धर्म्माल्मा है । तैसे उच्च पदवी का नाम धराय तिस में किञ्चित्त भी अन्यथा प्रवर्त्ते तो महा पापी है, और नीच पदवी का नाम धराय कुछ भी धर्म्म साधन करे तो धर्म्माल्मा

है। इसलिये धर्म साधन तो जितना बनें तितनाही कौनिये कुछ दोष नहीं। परन्तु जंघा धम्मसिमा नाम धराय नीची क्रिया किये महा पापी होय है, सोई षट्पाहुड़ विषे कुन्दकुन्दाचार्य कर कहा है ॥

जह जायखुब सरिसो तिलतुसमित्तं ग गहद अत्येसु,
जइलेय अयवहुलय तदो पुण्यजान्णिगये ॥ ॥ ॥

अर्थ—मुनि पद है सो यथा जात रूप सदृश है वैसा जन्म होय तैसा नग्न है। सो वह मुनि धन वस्त्रादिक तिन विषे तिल का तुस मात्र भी ग्रहण न करें हैं, और जो कदाचित् अल्प वस्त्र भी ग्रहें तो तिस से निगोद जायें, सो यहां देखो गृहस्थपने में बहुत परियह राख कुछ प्रमाण करे तो स्वर्ग मोक्ष का अधिकारी होय है। और मुनि पद में किंचित् परियह अंगीकार किये भी निगोद जाने वाला होय है, इसलिये जंघा नाम धराय नीची प्रवृत्ति युक्त नहीं, देखो हुण्डावसर्पिणी काल विषे यह कालिकाल प्रवर्त्ते है तिसके दोष कर लिनमत विषे भी मुनि का स्वरूप तो ऐसा जैसा बाह्यआभ्यंतर परिग्रह का लगावना ही केवल अपने आत्मा को आप अनुभव करने से शुभाशुभ भावन से उदासीन रहै और अब विषय कषायी जगत् के जीव मुनि पद धारैहैं तहां सावदा का तो त्यागी होय पंच महाव्रतादिक अंगीकार करना कहै और श्वेत रक्तादि वस्त्रन को ग्रहें वा भोजानादि विषे लोलपी होयें वा अपनी र पद्धति वधावनें के उद्यमी होयें वा कई धमादिक भी राखें हैं वा हिंसादिक नाना आरम्भ करें हैं

सो जब किंचित् परिग्रह ग्रहण करनेका फल निगोद कहा है। तब ऐसे पापनका फल तो अनन्त संसार होयही होय, और देखो लोकन की अज्ञानता कोई एक छोटी भी प्रतिज्ञा भंग करे तिसको तो पापी कहै और ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग करते देख तिन को गुरु माने हैं और मुनिवत् तिनका सन्मानादिक करे हैं सो शास्त्र विषे तो कृत कारित अनुमोदना का फल एकसा ही कहा है। इस लिये इनका ऐसा ही फल लगेगा मुनि पद लेनेका तो क्रम यह है, कि पहिले तत्त्वज्ञान होय पीछे उदासीन परिणाम होयें परीषद्वादि सहने की शक्ति होय तब स्वयमेव ही मुनि भया चाहै। तब श्री गुरु मुनि धर्म अंगीकार करावैं यह कैसी विपरीत है, कि तत्त्वज्ञान रहित विषय कषायासक्त जीवन को माया कर वा लोभ दिखाय कर मुनि पद देना पीछे अन्यथा प्रवृत्ति करावनी सो यह तो बड़ा अन्याय है। इस प्रकार कुगुरु वा तिनके सेवकन का निषेध किया। अब इस कथन के दृढ़ करने की शास्त्रन की साक्षी दीजिये है। तहां उपदेश “सिद्धान्त रतनमाला” विषे ऐसा कहा है ॥

**गुरुणो भट्टा जाया सद्देशुणि ऊणलंतिदाणार्इ ।
दोणंवि अमुणियसारा दूसमि समयम्मिवदन्ति ॥**

अर्थ—काल दोष से गुरु हैं सो भाट भये भाटवत् शब्द कर दातार की स्तुति करके दाना-दिक ग्रहे हैं। सो इस दुःखमाकाल विषे दोनों ही दातार वा पात्र संसार विषे डबे हैं। और तहां कहा है

सम्प्रे दिठ्ठेणासइ लाऊणहि कोवि किम्बि अरुकेइ ।

जीचइकुगुरुसम्पं हामूढा भणंति तं दुहुं ॥

अर्थ—सर्प को देख कीइ भागे तिस को तो लोक कुछ भी कहें नहीं, हाय २ जो कुगुरु सर्प को छोड़े तिस को मूढ़ दुष्ट कहें और बुरा शब्द बोलें :-

सम्पो इक्कं मरणं कुगुरु अणंता देइ मरणाइं ।

तो वरं सम्पो गहियं मा कुगुरुसेवनं भइ ।

अर्थ—अहो सर्प कर तो एक बार ही मरण होय है और कुगुरु कर अनन्त बार मरण होय है अनन्त बार जन्म मरण करवि है इसलिये हे भद्र ! सांप का ग्रहण तो भला है परन्तु कुगुरु का सेवन भला नहीं । और भी गाथा इस अज्ञान दृढ़ करने की लिये तहां बहुत कही हैं सो तिस ग्रन्थ से जान लेनी । और संघपट्ट विषे ऐसा कहा है :-

लुत्तामः किल कोपि रङ्गशिशुकः प्रब्रज्य चैत्ये क्वचित्

कृतवा कञ्चन पक्षमक्षतकलिः प्राप्तस्तदाऽऽचार्यकम् ।

चित्रं चैत्यगृहे ग्रहीयति निजे गच्छे कटुम्बीयति
स्वं शक्नीयति बालिशीयति बुधान् विभ्रवं वराकीयति ॥

अर्थ—देखो जुधा कर क्लेश कोई रंक का बालक कहीं चैत्यालयादिक विषे दीक्षाधर कोई पक्ष कर पाप रहित न होता संता भी आचार्य्य पद को प्राप्त भया और वह चैत्यालय विषे आप गृहस्थवत् प्रवर्त्तै है निजगच्छ विषे कटुम्बवत् प्रवर्त्तै है आप को इन्द्रवत् महान् मानै है श्रान्तीन की बालकवत् अज्ञानी मानै है सर्व गृहस्थियों की रंकवत् मानै है सो यह बड़ा आश्चर्य्य भया है और

यैर (येभ्यो) जातो न च वर्द्धितो न च न च क्रीतो ।

इत्यादि कार्य्य हैं तिनका अर्थ ऐसा है कि जिन कर न तो जन्म भया, और बधायामौ नाहीं और मोल भी लिया नाहीं देनदार भया नाहीं इत्यादि कोई प्रकार तालुक नाहीं और गृहस्थियों को वृषभवत् जानै है, उन से जोरा-वरीदानादिक लहै सो हाय २ यह जगत् राजा कर रहित है कोई न्याय पूछने वाला नाहीं ऐंसे ही इस अज्ञान के पोषक तहां काव्य हैं सो तिस ग्रन्थ से जानना, यहां कोई कहै कि यह तो श्वेताम्बर विरचित उपदेश है । तिन की साक्षी किस लिये दई --(तिस का समाधान):— जैसे नीचा पुरुष जिसका निषेध करै तिसका उत्तमपुरुष कै तो सहज ही निषेध भया तैसे जिन कै वस्त्रादिक उपकरणं कहै है वह आपही उसका

निषेध करें तो दिगम्बर धर्म विषे तो ऐसी विपरीतता का सहज ही निषेध भया । और दिगम्बर ग्रन्थन विषे भी इस अज्ञान के पोषक वचन हैं । तहां श्री कुन्दकुन्दाचार्य कृत षट् पाहुड़ विषे ऐसा कहा है ।

**दंसणमूलो धम्मो उवपट्ठं जिण वरेहि सिस्साणं ।
तंसो ऊणं सक्कणा दंसणहीणो ण वंदिव्वो ।**

अर्थ—श्रीजिनदेव ने सम्यग्दर्शन है मूल जिसका ऐसा धर्म उपदेशा है तिसको सुनकर हे कर्ण सहित यह मानो कि जो सम्यक्त कर रहित जीव है सो बंदने योग्य नाहीं और जो आप कुगुरु हैं और कुगुरुओं का आप अज्ञान करे हैं सो सम्यक्ता कैसे होयें और बिना सम्यक्त के धर्म न होय, और धर्म बिना बंदने योग्य कैसे होयें ॥

**जं दंसणे सुभट्टा णाणे भट्टा चरित्तभट्टा ए ।
एट्ठे भट्टविभट्टा सेसं पि जणं विणासंति ॥**

अर्थ—जो दर्शन विषे भट्ट हैं, ज्ञान विषे भट्ट हैं, चारित्र विषे भट्ट हैं, सो जीव भट्टों से भी भट्ट हैं । और जो जीव उन का उपदेश माने हैं, तिन का नाश करे हैं बुरा करे हैं ।

जे दंसणे सुभट्टा पाए पंडिति दंसणं धराणं ।

तेहूँति लल्ला मूया वोही पुण दुल्लहा तेसिं ।

अर्थ—जो आप तो सम्यक्त से भ्रष्ट हैं, और सम्यक्त धारकन को अपने पैरों पड़ाया चाहें हैं सो बलें गंगे होय हैं । वा स्थावर होय हैं, और तिन के बोध की प्राप्ति महा दुर्लभ होय है ॥

तेवि पडंति च तेसिं जाणंति लज्जगारव भराणं ।

तेसिं पिणत्थि वोही पावं अणुभोय माणाणं ॥ ॥

अर्थ—जे लज्जा कर वा भय कर भी तिन के पगा पड़ें हैं तिन के भी बोध की सम्यक्त सो नाहीं है, क्योंकि वह जीव पापों की अनुमोदना करते हैं सो पापीन का सम्मानादिक किया तिस पाप की अनुमोदना का फल लगेगा ।

जस्स परिगाह गहणं अप्पं वहुपच हवद्द विलिंगस्स ।

सोग रहि उज्जिण वयणे परिगह रहित्तु णिरायारी ॥

अर्थ—जिस लिंग के छोड़ा वा बहुत परिग्रह का अंगीकार होय सो जिन वचन विषे निन्दा योग्य है । परिग्रह रहित ही अनागार होय है ।

धम्ममोमिण पावासौ दोसावो सोच उच्च फल्लुल सम्मी ।

णिफल्लणिगुणयारी णड सवएगीण माखवेण ॥ ॥ ॥ ॥

अर्थ—जो धम्म विषे निरुद्धमी है दोषन का धारक है दूष के फल समान निष्फल है, गुण के आचरण कर रहित है सो नग्न रूप नट मनुष्य है अथवा भांडवत् भेषधारी है । सो नग्न भये ही भांड का दृष्टान्त संभवै है और परिग्रह राखे तो यह दृष्टान्त भी बने नहीं :-

जो पाव मोहिय मद्रु लिंग धतूण जिणवरं दाणं ।

पाबं कुणंति पाबति वेत्ता मोक्खमगगस्स ॥ ॥ ॥

अर्थ—पाप कर मोहित भई है बुद्धि जिस की ऐसा जो जीव जिनदेव का लिंग धार पाप करे है सो पाप मूर्ति मोक्षमार्ग विषे भ्रष्ट जाननी । और ऐसा कहा है :-

जै पंच चेल्लसत्ताग्रन्थगाहीया जायणा सीला ।

आधा कम्मपिरया ते चात्ता मोक्खमगगस्सि ॥ ॥ ॥

अर्थ-जो पंच प्रकार वस्त्र विषे आसक्त हैं। परिग्रह को ग्रहण हारे हैं याचना सहित हैं पाप कर्म आदि दोषन विषे रत हैं सो मोक्षमार्ग विषे अछट जानने । और भी गाथा शास्त्र विषे इस अज्ञान के दृढ़ धारने के लिये कही हैं सो तहां से जाननी । और कुन्द कुन्दादि आचार्य कृत लिंग पाहुड़ हे तिस विषे मुनि लिंग धार जो हिंसा आरम्भ यंत्र मंत्रादिक करे हैं । तिन का निषेध बहुत किया है । और गुण भद्राचार्य कृत आत्मानुशासन विषे ऐसा कहा है :-

**इतस्ततश्च तस्यन्ती विभावय्यां यथा भृगाः ।
बनावसन्त्युपग्रामं कालौ कष्टं तपस्विनः ॥**

अर्थ-जैसे रानी विषे मृग इधर उधर से भयवान् होय वन से नगर के समीप आय वसे हैं, तैसे इस कलिकाल विषे तपस्वी इधर उधर से भयवान् होय वन से नगर के समीप आय वसे हैं, सो यह महा खेद कारी कार्य भया है । यहां नगर समीप ही रहना निषेधा है तो नगर विषे रहना तो निषेध भया ही :-

**वरं गार्हस्थ्यमेवाद्य तपसो आविजन्मनः ।
स्वस्त्रीकटाक्षलुपटाक्षलुप्तवैराग्यसम्पदः ॥**

अर्थ-अगामि होनहार है अनंत संसार जिस से ऐसे तप से तो गृहस्थपनाही भला है । कैसा है वह

तप प्रभात ही स्त्रियों के कटाक्ष रूपी लुटेरों से लूटी है वैराग्य संपदा जिस की ऐसा है । और योगेंद्र देव कृत “परमात्मा प्रकाश” विषे ऐसा कहा है :—

चिल्लाचिल्लीपुछ्य हि तू सङ्ग मठाणि भंत्तु ।

एयहि लज्जङ्गणा (जा) णिउ बंधह हेतु मणत्तु ॥

अर्थ—जो चैला चेली की पुस्तकन विषे संतुष्ट हैं सो मूढ़ हैं और जो भ्रांति रहित हैं और ज्ञानवान हैं वह इन को बंध का कारण जानते संते इन से लज्जायमान होय हैं :—

केण विषयपणु वंचियउ सिरलुविवधरिण ।

सयलुविसंगण परहरिय जिणवरलिंगधरिण ॥

अर्थ—जो जीव किसी विषय सुख की अभिलाषा कर ठगे गये हैं उन्होंने ने सिर कालौच तो किया परन्तु समस्त परिग्रह छोड़ा नाहीं :—

जिजिणलिंग धरे विमग्णि इहपरिगाहलिति ।

छदि कारि विणु ते विजय सो पुणि छदि गिलिति ॥

अर्थ—हे जीव ! जो मुनि लिंग धार इष्ट परिग्रह को ग्रहे हैं सो वमन कर तिस तिस वमन की ही

प्रारंभ कर रहे हैं, सो यह कार्य निन्दनीय है। इत्यादि तहाँ कहें हैं ऐसे शास्त्रन विषे कुगुरुका वा तिन के आचरण का वा तिनकी सुश्रूषा का निषेध किया है सो जानना। और जहाँ मुनि के धात्री दूत आदि स्थितियों दोष आहारादिक विषे कहे हैं तहाँ गृहस्थियों के बालकों को प्रसन्न करना समाचार कहना मंत्र औघधि ज्योतिषादिक कार्य बतावना इत्यादि और किया कराया अनुमोदा भोजन लेना इत्यादि क्रिया का निषेध किया है। सो अब काल दोषसे इनही दोषनको लगाय आहारादिक ग्रहे हैं। और पार्श्वस्थ कुशीलादि भ्रष्टाचारी मुनिका निषेध किया है। सो अब यह तिनही के लक्षणोंको धरे हैं इतना विशेष है, कि वह तो नग्न रहे हैं यह नाना परिग्रह राखे हैं, और तहाँ मुनिन के तो भ्रमरी आदि आहार लेने की विधि कही है और यह आसक्तहोय दातार के प्राण पीड़ितकर आहारादिक लेवे हैं जो गृहस्थ धर्म विषे भी उचित नाहीं, वा अन्याय लोक निन्द्य पाप रूप कार्य की करते हुये प्रत्यक्ष देखिये हैं और जिनबिब शास्त्रादिक सर्वोत्कृष्ट पूज्य हैं तिनका तो अविनयकरे हैं और आप तिनसे भी महंता राखे हैं और ऊँचा बैठना आदि प्रवृत्तिको धारे हैं इत्यादि अनेक विपरीतता प्रत्यक्षभासे हैं और आपको मुनिमाने मूल गुणादिक को धारक कहावे हैं। ऐसे अपनी महिमा करावे हैं। और गृहस्थी भोले उन कर प्रशंसादिक कर ठगे हुए धर्म का विचार करें नाहीं। उनको भक्ति विषे तत्पर होय है, बड़े बड़े पाप को बड़ा धर्म मानना इस मिथ्यात्व का फल कैसे अनन्त संसार न होय। एक जिन वचन से अन्यथा माने महा पापी होना शास्त्र विषे कहा है। यहाँ तो जिन वचन को अन्यथा माना कुछ बात ही राखी नाहीं। इस समान और पाप

कौन है, अब यहाँ कयुक्ति कर जो तिन कुगुरुन का स्थापन करे हैं। तिनका निराकार्य कीजिये है, तहाँ वह कहे हैं गुरु बिना तो निगुरा होय है। और वैसे गुरु अब दीखे नाही, इसलिये इन ही को गुरु मानना :- (तिसका उत्तर) :- निगुरा तो उसका नाम है, जो गुरु माने ही नाही। और जो गुरु तो माने और इस क्षेत्र विषे गुरु का लक्षण न देख किसी को गुरु न माने तो इस श्रवण से तो निगुरा होता नाही। जैसे नास्तिक तो उसका नाम है। जो परमेश्वर को माने ही नाही, और जो परमेश्वर को तो माने, और इस क्षेत्र विषे परमेश्वर का लक्षण न देख किसी को परमेश्वर न माने तो नास्तिक होता नाही। तैसे यह जानना, और वह कहे है कि जिन शास्त्रन विषे अवार केवली का तो अभाव कहा है और मुनि का तो अभाव कहा नाही। -- (तिसका उत्तर) :- ऐसा तो कहा नाही, कि इन देशन विषे सद्भाव रहेगा, भरत क्षेत्र विषे कहा है। सो भरत क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, कहीं सद्भाव होगा, इसलिये अभाव न कहा है जहाँ तुम रहो ही तिस ही क्षेत्र विषे सद्भाव मानोगे तो जहाँ ऐसे भी गुरु न पावोगे तो तहाँ किस को गुरु मानोगे। जैसे हंसनका सद्भाव अवार कहा है। और हंस दीखे नाही तो काग को हंस कैसे मानिये सो मुनि दीखे नाही, तो औरन को मुनि माना जाय नाही। और वह कहे हैं कि एक अक्षर के दाता को गुरु माने हैं। जो शास्त्र सिखावे सुनावे तिनको गुरु कैसे न मानिये। -- (तिसका उत्तर) :- गुरु नाम बड़े का है। सो जिस प्रकार की महंता जिसके सम्भवै, तिस प्रकार तिस को गुरु संज्ञा संभवै है। जैसे काल अपेक्षा माता पिता की गुरु संज्ञा है। तैसे ही विद्या पढ़ाने वाले को विद्या अपेक्षा

गुरु संज्ञा है। यहाँ तो धर्म का अधिकार है। इसलिये जिस को धर्म अपेक्षा महन्तता सम्भवै सोई गुरु जानना। सो धर्म नाम चारित्र का है ॥

“चारित्तं खलु धर्मो”

अर्थ—जो चारित्र है सोई निश्चय करके धर्म है ॥

ऐसा शास्त्र विषे कहा है। इसलिये चारित्र के धारक ही को गुरु संज्ञा है। और जैसे भूतादिक का नाम भी देव है, तथापि जहाँ देव का अद्भान विषे अरहन्त देव हो का ग्रहण है। तैसे औरन का भी नाम गुरु है। तथापि यहाँ गुरु अद्भान विषे निर्ग्रन्थ गुरु ही का ग्रहण है, सो जिन धर्म विषे अरहन्त देव निर्ग्रन्थ गुरु ऐसा प्रसिद्ध वचन है। --(यहाँ प्रश्न) :— जो निर्ग्रन्थ विना और गुरु न मानिये सो कारण क्या। --(तिस का उत्तर) :— निर्ग्रन्थ विना अन्य जीव सर्व प्रकार कर महन्तता नाहीं धरे हैं जैसे लोभी शास्त्र का व्याख्यान करे है। तहाँ वह उन को शास्त्र सुनावने से महन्त भया। वह उस को धन वस्त्रादिक देने से महन्त भया। यद्यपि वाद्य शास्त्र सुनावने वाला महन्त है। तथापि जो अन्तरङ्ग लोभी होय सो दातार को उच्च माने और दातार लोभी को नीचा माने इस लिये उस कै सर्वथा महन्तता न भई। यहाँ कोई कहै निर्ग्रन्थ भी तो आहार ले है। --(तिस का उत्तर) :— लोभी होय दातार को सुश्रूषा कर दीनता से

आहार न ले रहे हैं। इसलिये महन्तता घटे नहीं जो लोभी होय सो ही हीनता पावे है। ऐसे ही अन्य जीव जानने। इसलिये निर्गन्ध ही सर्व प्रकार महन्तता युक्त हैं, और निर्गन्ध बिना अन्य जीव सर्व प्रकार कर गुणवान नहीं। इस लिये गुणन की अपेक्षा महन्तता और निर्गन्ध बिना अन्य जीव जैसा धर्म साधन भासे है, तब निःशङ्क स्तुति करी जाय नहीं। और निर्गन्ध बिना अन्य जीव जैसा धर्म साधन करे हैं तैसा वा तिस से अधिक गृहस्थी भी धर्म साधन कर सकें हैं। तहाँ गुरु संज्ञा किस को होय। इसलिये बाह्य आभ्यन्तर परियह रहित निर्गन्ध मुनि हैं, सोई गुरु जानना। यहाँ कोई कहै, ऐसे गुरु तो अब यहाँ नहीं। इस लिये जैसे अरहन्त की स्थापना प्रतिमा है। तैसे गुणन की स्थापना यह भेष धारी है।

—(तिस का समाधान)—

करिये तो राजा का प्रतिपक्षी नहीं। और कोई सामान्य मनुष्य आप को राजा मनावे तो वह राजा का प्रतिपक्षी होय है, तैसे अरहन्तादिक की पाषाणादि विषे स्थापना वनाई तो तिन का प्रतिपक्षी नहीं। और कितने ही सामान्य मनुष्य आप को मुनि मनावें तो वह मुनि के प्रतिपक्षी भये ऐसे ही स्थापना होती होय तो अरहन्त भी आप को मनावें। और उन की स्थापना होय तो बाह्य तो वैसी ही भई चाहिये। वह निर्गन्ध यह बहुत परिग्रह को धारी यह कैसे वलें। और कई कहें हैं, कि अब आवक भी तो जैसे सम्भव तैसे नहीं, इसलिये जैसे आवक तैसे मुनि। —(तिस का समाधान)—

आवक संज्ञा तो शास्त्र विषे सर्व गृहस्थी जैन्यों को है। अणक भी

असंयमी था तिस की उत्तर पुराण विषे आवक उत्तम कहा है। और बारहसभा विषे आवक कहे तहां सर्व व्रत धारी न थे। जो सर्व व्रत धारी होते तो असंयमी मनुष्यों की जुदी संख्या कहते, सो कहीं नाहीं। इस लिये गृहस्थी जैनी आवक नाम पावे है। और मुनि संज्ञा तो निर्यन्त्र विना कही भी कही नाहीं। और आवक के तो आठ मूल गुण कहे हैं सो मद्य मांस मधु पल्लव उद्व-
रादिक फलन का भक्षण आवकन कै नाहीं। इसलिये जिस प्रकार आवकपना तो सम्भवै भी है। और मुनि कै अष्टाईस मूल गुण कहे हैं, सो भेषियन कै दीखते नाहीं। इसलिये इन कै मुनिपना किसी प्रकार भी सम्भवै नाहीं। और गृहस्थ अवस्था विषे पूर्वे जम्बू कुमारादिक बहुत हिंसादिक के कार्य किये सुनिये हैं। परन्तु मुनि होय तो किसी ने हिंसादिक के कार्य किये नाहीं। परियह राखे नाहीं। इस लिये ऐसी युक्ति कार्य कारी नाहीं। और देखो आदिनाथ जी के साथ चार हजार राजा दीजा लई। और भण्ट भये तब देव उन को कहते भये जिन लिङ्गी होय अन्यथा प्रवर्त्तंगे तो हम दरद देगे। जिन लिंग छोड़ तुम्हारी इच्छा होय सो तुम करो। इसलिये जिन लिंगी कहाय अन्यथा प्रवर्त्तें सो तो दरद योग्य है। बन्दनादि योग्य कैसे होय। अब बहुत क्या कहिये जो जिन लिङ्ग विषे कुभेष धारे हैं, सो महा पाप उपजावैं हैं। अन्य जीव उन की सुश्रुषा आदि करे हैं, सो भी पापी होय है। “पद्मपुराण विषे यह कहा है” अष्टौ धर्मात्मा ने चारण मुनि को भ्रम से भण्ट जान दान न दिया, सो प्रत्यक्ष भण्ट तिन की दानादिक देना कैसे सम्भवै। यहां कोई कहे

हमारे अन्तरङ्ग विषे तो अज्ञान सत्य है। परन्तु बाह्य लज्जादिक कर शिष्टाचार करे हैं, सो फल तो अन्तरङ्ग का होगा। --(तिस का उत्तर):-- षट्पाहुड़ विषे लज्जादिक कर बन्दनादिक का निषेध दिखाया है सो पूर्वे ही वर्णन किया है। और कोई जीरावरी मस्तक नवाय हाथ जुड़ावे तो यह सम्भव कि हमारा अन्तरङ्ग न था, आप ही मानादिक से नमस्कारादि करे, तहां अन्तरङ्ग कैसे न कहिये। जैसे कोई अन्तरङ्ग विषे मांस को बुरा जाने। और राजादिक का भला मनावने को मांस भक्षण करे तो उस को ब्रतौ कैसे मानिये। तैसे अन्तरङ्ग विषे तो कुगुरु सेवन को बुरा जाने है, और तिन का वा लोकन का भला मनावने को सेवन करे तो अज्ञानी कैसे कहिये। क्योंकि बाह्य त्याग किये ही अन्तरङ्ग त्याग सम्भव है, इसलिये जो अज्ञानी जीव हैं तिन को किसी प्रकार भी कुगुरुन की सुश्रुषादि करनी योग्य नाहीं। इस प्रकार कुगुरु सेवनादिक का निषेध किया। यहां कोई कहै, कि तत्व अज्ञानी कै कुगुरु सेवन से मिथ्यात्व कैसे भया। --(तिस का उत्तर):-- जैसे शील वती स्त्री अन्य पुरुष सहित भर्तारवत् रमण क्रिया सर्वथा करे नाहीं, तैसे अज्ञानी पुरुष कुगुरु सहित सुगुरुवत् नमस्कारादि क्रिया सर्वथा करे नाहीं। किसलिये यह तो जीवादि तत्वन का अज्ञानी भया है। तहां रागादिक को निषिद्ध अद्वै है। बीतराग भाव को श्रेष्ठ माने है। इस लिये जिन को बीतरागता पाइये है, ऐसे ही गुरु को उत्तम जान नमस्कारादि करे है। जिन को रागादिक पाइये तिन को निषिद्ध ज्ञान नमस्कारादि कदाचित् करे नाहीं। कोई कहै जैसे राजादिक को करे तैसे

द्वन को भी करें । --(तिस का उत्तर):- राजादिक धर्म पद्धति विषे नाहीं । और गुरु का सेवन धर्म पद्धति विषे है । सो राजादिक का सेवन तो लोभादिक से होय है । तहां चारित्र मोह का उदय सम्भवै है । और गुरुन की जगह कुगुरुन को सेवने से तत्व अज्ञान के कारण जो गुरु तिन से प्रतिकूल भया । सो लज्जादिक से जिसने कारण विषे विपरीतता उपजाई तिस के कार्य भूत तत्व अज्ञान विषे दृढ़ता कैसे सम्भवै । इसलिये तहां दर्शन मोह का उदय सम्भवै है । ऐसे कुगुरुन का निरूपण किया ॥

॥ अथ कुधर्म का निरूपण कीजिये ॥

जहां हिंसादिक पाप उपजे, वा विषय कषायन की वृद्धि होय तहां धर्म मानिये सो कुधर्म जानना । तहां यज्ञादिक क्रियान विषे महा हिंसादिक उपजावें बड़े जीवन का घात करें और अपने इन्द्रियन के विषय पोषे तिन जीवन विषे दुष्ट बुद्धि कर रौद्रध्यानी होय तीव्र लोभ से और का बुरा कर अपना कीर्त प्रयोजन साधा चाहें ऐसा कार्य कर तहां धर्म माने हैं सो कुधर्म है, और तीर्थन विषे वा अन्यत्र स्थानादिक विषे जो कार्य करें तहां बड़े छोटे घने जीवन की हिंसा होय शरीर को चैन उपजे उस से विषय पोषण होय और कामादिक बंध और कौतूहलादिक कार तहां कषाय भाव बधावें और तहां धर्म माने सो यह कुधर्म है । और संक्रांति ग्रहण व्यतिपातादिक विषे दान दे,

वा खीटे गृहादिक के अर्थ दान दें और पात्र जान लोभी पुष्पन को दान दें । और दान देने विषे सुवर्ण हस्ती घोड़ा तिल आदिक वस्तुओं को दें । सो देखो संक्रान्ति आदि पर्व धर्म रूप नाहीं, जोतिषी सञ्चारदिक कर संक्रान्ति आदि होय है । और दुष्ट गृहादिक के अर्थ दिया सो तहां भय लोभादिक की अधिव्यता भई । इसलिये लोभी नाना असत्य युक्ति कर ठगे हैं । कुछ भला करते नाहीं । देने योग्य पात्र नाहीं । इसलिये लोभी दान देने में धर्म नाहीं । और लोभी पुष्पन भला तो तब होय जब इस के दान की सहायता से वह धर्म साधे सो वह तो उलटा पाप रूप प्रवर्त्तै है । पाप के सहाय से भला कैसे होय । सो ही “रयणसार शास्त्र” विषे कहा है:—

गाथा ॥ सुपरिसाणं दारणं कप्पतरुणां कलाणसोहं वा ।

लोहीणं दारणं जडं विमाणं सोहासरवज्ज जाणे ह ॥

अर्थ—सत् पुष्पन को दान देना कल्प बुजन के फलन की शोभा समान शोभै है । और सुख दायक भी है । और लोभी पुष्पन को दान देना जोमडा का विमान जो चक्रडोल तिस की शोभा समान जानी । शोभा तो होय परन्तु धनी की परम दुःखदायक होय है, इसलिये लोभी पुष्पन को दान देने में धर्म नाहीं । और द्रव्य तो ऐसे दीजिये जिस कर उस के धर्म वधै । सुवर्ण हस्ती

आदिक दीजिये तिन कर हिंसादिक उपजै । वा मान लोभादिक बंधे तिस कर महा पाप होय ऐसी वस्तुओं के देने वाले को पुण्य कैसे होय । और विषयासक्त नीव रति दानादिक विषे पुण्य ठहरावे है । सो प्रत्यक्ष कुशीलादिक पाप जहां होय तहां पुण्य कैसे होय, और युक्ति मिलावने को कहै, कि वह स्त्री सन्तोष पावे है तो स्त्री तो विषय सेवन किये सुख पावे ही पावे, शील का उपदेश किसलिये दिया रति समय विषे भी उस के मनोरथ अनुसार न प्रवर्तै तो दुःख पावे । सो ऐसी असत्य युक्ति बनाय विषय पोषने का उपदेश दे है । ऐसे ही दया दान वा पात्र दान बिना अन्य दान दे धर्म मानना, सो सर्व कुधर्म है । और ब्रतादिक करके तहां हिंसादिक वा विषयादिक बधावे है सो ब्रतादिक तो तिन के घटावने के अर्थ कीजिये हैं । और जहां अन्न का तो त्याग करै और कंद मलादिक का भक्षण करै तहां हिंसा विशेष भई । और दिवस विषे तो भोजन करै नाहीं । और रात्रि विषे करै सो प्रत्यक्ष दिवस भोजन से रात्रि भोजन विषे हिंसा विशेष भासै है, प्रमाद विशेष होय है । और ब्रतादिक कर नाना शृंगार बनावे हैं, कौतुहल करै हैं । जवा आदि रूप प्रवर्तै हैं इत्यादि पाप क्रिया करै हैं । और ब्रतादिक का फल लौकिक द्रष्ट की प्राप्ति अनिष्ट के नाश को चाहै । तहां कषायन की तीव्रता विशेष भई । ऐसे ब्रतादिक कर धर्म माने हैं सो कुधर्म है । और भक्ति आदि कार्यन बिषे हिंसादिक का पाप बधावे वा नृत्यादिक वा द्रष्ट वा अन्य सामग्रीन कर विषयन को पोषै । कौतुहल प्रमादादि रूप प्रवर्तै । तहां पाप तो बहुत उपजावे और धर्म का कुछ साधन नाहीं । तहां जो धर्म माने सो सर्व कुधर्म है । और कोई शरीर

को तो क्रोध उपजावै है, और तहाँ हिंसादिक उपजावै है, वा कषायादिकरूप प्रवर्तै है। जैसे पंचाग्नि तापें सो अग्नि कर बड़े छोटे जीव जलें उस से हिंसादिक बधै। इस में क्या धर्म भया और जई पांव नीचे माथा अधोमुख झूलें और जई बाहु राखें इत्यादिक साधन कर तहाँ क्रोध ही होय, कुछ यह धर्म को अङ्ग नाही। और पवन साधन करें तहाँ नेती धोती इत्यादि कार्यन विषे जलादिक कर हिंसादिक उपजावै। उस से कोइ चमत्कार उपजै तिस से मानादिक बधै इसलिये तहाँ कुछ भी धर्म साधन नाही, इत्यादि क्रोध तो करें परन्तु विषय कषाय घटावने का कोइ भी साधन करें नाही। अन्तरङ्ग विषे तो क्रोध, मान, माया, लोभादिक का अभिप्राय है सो वृथा ही क्रोध कर धर्म माने हैं सो कुधर्म है। और कितने ही इस लोक विषे जिनसे दुःख न सहाजाय वा परलोक विषे दृष्ट को इच्छा वा अपनी बड़ाई पावने के अर्थ क्रीधादिक कर अपघात करे हैं। जैसे पति वियोग से अग्नि विषे जलकर सती कहावै। वा हिमालय में गले हैं, काशी करीत ले है। जीवत माटी ले है। इत्यादिक कार्य कर धर्म माने हैं। सो अपघात का तो बड़ा पाप है, शरीरादिक से अनुराग घटाया, तो तपश्चरणादि किया होता मर जाने में किस धर्म का अङ्ग भया। इसलिये अपघात करना कुधर्म है। ऐसे अन्य भी घने कुधर्म के अङ्ग हैं, कहां ताई कहिये। जहाँ विषय कषाय बधै धर्म मानिये, सो सर्व कुधर्म जानने। देखो काल दोष से जैन धर्म विषे भी कुधर्म की प्रवृत्ति भई। जैनमत विषे धर्म सब कहे हैं। तहाँ तो विषय कषाय छोड़ संयम रूप प्रवर्तना योग्य है तिस को तो आदरें नाही। और ब्रतादिक का नाम धराय तहाँ नाना शृङ्गार वनावै है। गरिष्ठ भोजना-

दिक करे हैं। वा कौतूहलादिक वा कषाय वधावने के कार्य करे हैं। जवा आदि महा पाप रूप प्रवृत्त हैं। और पूजनादिक कार्यन विषे उपदेश तो यह था ॥

“सावद्यत्तेशो बहुपुण्यराशौ दोषाय न”

अर्थ—पाप का अंश बहुत पुण्य समूह विषे दोष के अर्थ नहीं। इस छल कर पूजा प्रभावनादिक कार्यन विषे रात्रि विषे दीपादिक कर वा अनन्त कार्यादिक का संग्रह कर वा अयतनाचार प्रवृत्ति कर हिंसादिक रूप पाप तो बहुत उपजावें हैं। और स्तुति भक्ति आदि शुभ परिणामन विषे प्रवृत्त नाहीं, वा थोड़ा प्रवृत्त सो टोटा घना नफा थोड़ा वा नफा कुछ नाहीं। ऐसे कार्य करने में तो बुरा ही दीखे है। और जिन मन्दिर तो धर्म का ठिकाना है। तहां नाना कुकथा करनी सोवना इत्यादिक प्रमाद रूप प्रवृत्त हैं वा तहां बाग बावड़ी इत्यादि बनाय विषय पोषे हैं। और लोभी पुरुषन की गुरु मान दानादिक दे वा तिन की असत्य स्तुति कर महन्तपनी माने हैं, इत्यादि प्रकार कर विषय कषायन की तो बंधावें और धर्म माने सो धर्म तो बीतराग भाव रूप है। तिस विषे ऐसी विपरीत प्रवृत्ति काल दोष से ही देखिये है। इस प्रकार कुधर्म सेवने का निषेध किया ॥

॥ अब इस विषे मिथ्यात्व भाव कैसे भया सो कहिये है ॥

तत्त्व-ग्रहान करने विषे प्रयोजन भत एक यह है। रागादिक छोड़ना इस ही भाव का नाम

धर्म है। जो रागादिक भावन को वधाय धर्म मानना तहां तत्व अज्ञान कैसे रहा। और जिन आज्ञा से प्रतिकूल भया। और रागादिक भाव तो पाप हैं, तिनको धर्म माना। सो यह तो झूठा अज्ञान भया। इस लिये कुधर्म सेवन विषे मिथ्यात्व भाव है। ऐसे कुदेव कुगुरु कुशास्त्र सेवन विषे मिथ्यात्व भाव की पुष्टता होती जान इस का निरूपण किया। सोई षट्पाहुड़ विषे कहा है :—

गाथा॥ कुत्थिय देवं धर्मं कुत्थिय लिंगं च वंदये जोई ।

लज्जाभयगारवदो मिथ्यादिष्टी हवेसोड ॥ ॥

अर्थ—जो लज्जा से वा भय से वा बड़ाई से भी कुत्सित देव धर्म वा लिङ्ग को वन्दे है, सो मिथ्या दृष्टि होय है। इसलिये जो मिथ्यात्व का त्याग किया चाहि है तो पहिले कुदेव, कुगुरु, कुधर्म का त्याग कर, क्योंकि सम्यक्त के पच्चीस मलिन के त्याग में अमट् दृष्टि विषे वा षडायतन विषे इन ही का त्याग कराया है। इस लिये इन का अवश्य त्याग करना। और कुदेवादिक के सेवने से जो मिथ्यात्व भाव होय है, सो यह हिंसादिक पापन से भी बड़ा महापाप है। क्योंकि इसके फल से निगोद नरकादिक पर्याय पाइये है। तहां अनन्त काल पर्यन्त महा सङ्कट पाइये है। और सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति महा दुर्लभ होजाय है। सोई षट्पाहुड़ विषे कहा है :—

गाथा ॥ कुत्थियधम्ममिरउ कुत्थिय पासंड भत्तिसंयुत्ता ।
कुत्थिय तवंकुणंती कुत्थियगइभायणी होइ ॥ ॥

अर्थ—जो जीव कुत्तिसत धम्मं विषे रत हैं कुत्तिसत पाखण्डीन की भक्ति संयुक्त हैं, कुत्तिसत तप के कर्त्ता हैं सो जीव कुत्तिसत जो खोटी गति तिसकी भोगनहारे होय हैं। सो हे भव्य ! किंचित् मात्र लोभ से वा भय से भी कुदेवादिक का सेवन मत कर, क्योंकि इस से अनन्तकाल पर्यन्त महा दुःख सहना होय है। इसलिये ऐसा मिथ्यात्व भाव करना योग्य नाहीं, जिनधम्मं विषे तो यह आम्नाय है, कि पहिले बड़ा पाप छुड़ाय पीछे छोटा पाप छुड़ाया है सो इस मिथ्यात्व की सप्त व्यसनादिक से भी बड़ा पाप जान पहिले छुड़ाया है। इसलिये जो पाप के फल से डरे है, और अपने आत्मा की दुःख समुद्र में डूबोया न चाहि है सो जीव मिथ्यात्व की अवश्य छोड़ो। निन्दा प्रशंसादिक के विचार से शिथिल होना योग्य नाहीं। क्योंकि नीति शास्त्र विषे भी ऐसा कहा है :—

छन्दः ॥ निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्।

अद्वैत वा मरणमस्तु युगान्तरं वा न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥

अर्थ—जो निन्दे हैं तो निन्दो । और स्तुति करें हैं सो करो लक्ष्मी आवे चाहे जावे और अब ही मरण होय वा युगान्तर विषे होय । परन्तु तिन विषे जो निपुण पुरुष हैं सो न्याय मार्ग से एक पैड़ भी हटैं नाहीं । सो हे भव्य ! ऐसा न्याय विचार कर निन्दा प्रशंसादिक के भय अथवा लोभादिक से अन्याय रूप मिथ्यात्व प्रवृत्ति करनी युक्तनाहीं । यह देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं इन के आधार धर्म है इन विषे शिथिलता राखे अन्य धर्म कैसे होय । इसलिये बहुत कहने कर क्या सर्वथा प्रकार कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी होना योग्य है । कुदेवादिक के त्याग किसे विना मिथ्यात्व भाव बहुत पुष्ट होय है यहां इनकी प्रवृत्ति विशेष पाइये है इसलिये इनका निषेध निरूपण किया है तिस को जान मिथ्यात्व भाव को छोड़ अपना कल्याण करो ॥

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्र विषे कुदेव कुगुरु कुधर्म निषेध वर्णन रूप
छठा अधिवार समाप्त भया ॥

॥ ओं नमः सिद्धिभ्यः ॥*

अब जो जैनधर्म विषे मिथ्यात्वभाव है तिस का स्वरूप कहिये है ॥

॥ दोहा ॥

इस भवतरु को मूल डूक, जानी मिथ्या भाव ।
ताकी कर निर्मूल अब, करिये मोक्षउपाव ॥

अब जो जीव जैनी हैं और जिन आज्ञा को माने हैं और तिन को भी मिथ्यात्व रहे है तिस का निरूपण कौजिये है । क्योंकि इस मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है इसलिये सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है, तहां जिन आगम विषे निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है सो इन को स्वरूप विषे यथार्थ का नाम निश्चय है, उपचार का नाम व्यवहार है । सो इन के स्वरूप को तो न जानते हुए अन्यथा प्रवर्तते हैं, सोई कहिये है । कितने ही जीव तो निश्चय को न जानते हुए निश्चयभास, जो अज्ञानी होय आप को मोक्षमार्गी माने हैं अपने आत्मा को सिद्ध समान अनुभव हैं, सो आप प्रत्यक्ष संसारी हैं भ्रम कर आप को सिद्ध समान माने हैं, सो मिथ्यादृष्टि है, शास्त्रन विषे जो सिद्ध समान आत्मा को कहा है सो द्रव्यदृष्टि कर कहा है पर्याय अपेक्षा समान नाहीं है । जैसे राजा और रंक

मनुष्यपने की अपेक्षा समान है तैसे ही सिद्ध और संसारी जीवत्वपने की अपेक्षा समान है।
 सिद्धपना संसारीपना की अपेक्षा समान नहीं है। जैसे सिद्ध शुद्ध हैं तैसे ही यह आप की शुद्ध
 मानें सो शुद्ध अवस्था पर्याय है। इस पर्याय अपेक्षा समानता मानें सो यह मिथ्यादृष्टि है।
 और आप की केवल ज्ञानादिक का सद्भाव मानें सो आप को तो क्षयोपशम रूप मति श्रुतादिक ज्ञान
 का सद्भाव है जायिकभाव तो कर्म के क्षय भये होय है, यह भ्रम से कर्म के क्षय भये बिना
 ही जायिक भाव माने है, सो यह मिथ्यादृष्टि है। शास्त्र विषे सर्व जीवन का केवल ज्ञान
 स्वभाव कहा है सो शक्ति अपेक्षा कहा है। सर्व जीवन विषे केवल ज्ञानादि रूप होने की शक्ति है
 वर्तमान व्यक्तता तो व्यक्त भये ही कहिये। कोई ऐसा माने है, कि आत्मा के प्रदेशन विषे तो केवल
 ज्ञान है ऊपर आवरण से प्रगट न होय है सो यह भ्रम है। जो केवल ज्ञान होय तो वज्र पटलादि आगे होते
 भी वस्तु की जाने सो कर्म के आगे जाने से कैसे अटके। इसलिये कर्मन के निमित्त से केवल ज्ञान का
 अभाव ही है जो इसका सर्वदा सद्भाव रहे तो इसको पारणामिक भाव कहते, सो यह तो जायिकभाव है।
 सर्व भेद जिसमें गर्भित ऐसा चैतन्य सो पारणामिकभाव है, इसकी अनेक अवस्था मतिज्ञानादिरूप वा केवल
 ज्ञानादिरूप हैं सो यह पारणामिक भाव नहीं, इसलिये केवल ज्ञानका सर्वदा सद्भाव न जानना। और जो
 शास्त्रन विषे सूर्य का दृष्टांत दिया है तिस का इतना ही भाव लेना, जैसे मेघ पटल दूर भए सूर्य का
 प्रकाश प्रगट होय है, तैसे कर्म उदयदं र हीत केवल ज्ञान होय है। और ऐसा भाव न लेना जैसे सूर्य विषे

प्रकाश होय है, तैसे आत्मा विषे केवल ज्ञान रहे है । क्योंकि दृष्टान्त सर्व प्रकार मिलै नाहीं । जैसे पुद्गल विषे वर्ण गुण है तिसकी हरित पीतादि अवस्था है सो वर्तमान विषे कोई अवस्था है सो वर्तमान कोई अवस्था होतै अन्य अवस्था का अभाव ही है । तैसे आत्मा विषे चैतन्य गुण है तिसकी मति ज्ञानादिक रूप अवस्था है । सो वर्तमान कोई अवस्था होतै अन्य अवस्था का अभाव ही है । और कोई कहै, कि आवरण नाम तो वस्तु के आच्छादने का है, केवल ज्ञान का सङ्भाव नाहीं है तो केवल ज्ञानावरण किस लिये कहो हो । —(तिस का उत्तर):— यहाँ शक्ति है तिस की व्यक्त न होने दे, इस अपेक्षा आवरण कहा है जैसे देश चारित्र के अभाव होतै शक्ति घातने की अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहा तैसे जानना । और ऐसे जानो की वस्तु विषे पर निमित्त से भाव होय तिसका नाम औपधिकभाव है । और पर निमित्त बिना जो भाव होय तिस का नाम स्वभाव है । सो जैसे जल के अग्नि का निमित्त होतै उष्णपना भया तथा शीतलपने का अभाव होय है परन्तु अग्नि का निमित्त मिटे शीतलताई ही जाय है इसलिये सदा काल जल का स्वभाव शीतल कहिये है । क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाइये है । और व्यक्त भये स्वभाव व्यक्त भया कहिये । कदाचित् व्यक्त रूप होय है । तैसे आत्मके कर्म का निमित्त होतै अन्य रूप भया । तथा केवल ज्ञान का अभाव है । परन्तु कर्म का निमित्त मिटे सर्वदा केवल ज्ञान हो जाय है । क्योंकि सदा काल आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान कहिये है क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाइये है । व्यक्त भये स्वभाव व्यक्त भया कहिये और जैसे शीतल स्वभाव कर उष्ण जल की

शीतल मान पीवे तो दाऊ ही होय । तैसे केवल ज्ञान स्वभाव कर अशुद्ध आत्मा को केवल ज्ञान मान अनुभवे तो दुःखी ही होय । ऐसे केवल ज्ञानादिक रूप आत्मा की अनुभवे है सो मिथ्या दृष्टि है । और रागादि भाव आप कै प्रत्यक्ष होते भ्रम कर आत्मा को रागादि रहित माने है । सो पृच्छे है यह रागादिक तो होते देखिये हैं । यह किस द्रव्य के अस्तित्व विषे हैं । जो शरीर वा कर्म रूप पुद्गल के अस्तित्व विषे होयें तो यह भाव अचेतन वा मूर्त्तिक होयें । सो यह रागादिक तो प्रत्यक्ष अमूर्त्तिक भाव भासे हैं इसलिये यह भाव आत्मा ही के हैं । सोई समयसार की कलशविषे कहा है ।

कार्यं त्वादिकृतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योद्भयो-
रज्ञायाः प्रकृतेः स्वकार्यनुभवाभावान्न चयं कृतिः ।
नैकस्याः प्रकृतेरचित्वलसनाज्जीवीऽस्य कर्त्ता ततो
जीवस्यैव च कर्म तच्चिदनुगं ज्ञाता न वै पुद्गलः ॥ १ ॥

अर्थ—यह रागादि रूप भाव कर्म है । सो किसी का किया नाहीं है, इस से यह कार्य भूत है । और जीव और कर्म प्रकृति दून दोनों का भी कर्त्तव्य नाहीं । क्योंकि ऐसे होय तो अचेतन कर्म प्रकृति भी कर्त्ता ठहरे । इसलिये तिन भाव कर्म का भी यह कर्त्तव्य नाहीं । क्योंकि ऐसे होय तो तिस अचेतन

कर्म प्रकृति को भी भाव कर्म का फल सुख दुःख का भोगना होय सो यह संभवै नाहीं और एकलौ कर्म प्रकृति का भी यह कर्तव्य नाहीं । क्योंकि उसके अचेतनपना प्रगट है इसलिये इस रागादिक का जीव ही कर्त्ता है और सो रागादिक जीव ही का कर्म है क्योंकि भाव कर्म तो चेतना अनुसारी है चेतना बिना न होय और पुद्गल ज्ञाता है नाहीं ऐसे रागादिक भाव जीव को अस्तित्व विषे है अब जो रागादिक भावन का निमित्त कर्म ही को मान आप को रागादिक का अकर्त्ता माने है सो कर्त्ता तो आप और आप निरुद्यमी होय प्रमादी रहना चाहे इसलिये कर्म ही का दोष ठहरावै है । सो यह दुःखदायक भ्रम है सो ही समयसार के कलशा विषे कहा है ।

रागजन्यनिमित्तां परद्रव्यमेव नविकल्पयन्ति यः ।

उत्तरन्ति न हि मोहवाहिनीं शुद्धबोधविधुरान बोधये ॥

अर्थ—जो जीव रागादिक की उत्पत्ति विषे पर द्रव्य ही का निमित्त पना माने है सो जीव शुद्ध ज्ञान कर रहित है । ऐसी अंध बुद्धि होते संते वह मोहनदी को नाहीं उतरे है और समयसार के सर्व विशुद्ध अधिकार विषे जो आत्मा को अकर्त्ता माने है और कहे है कि कर्म ही जगावे है, कर्म ही सुवावे है, परघात कर्म से हिंसा है वेद कर्म से ब्रह्म है । इसलिये कर्म ही कर्त्ता है, तिस जैनी को सांख्य मती कहा है । जैसे सांख्य मती आत्मा को शुद्ध मान स्वच्छन्द होय है, तैसे ही यह भया । और

इस अज्ञान से यह दोष भया जो रागादिक अपने जाने नहीं आपको कर्त्ता न माने तब रागादिक होने का भय रहा नहीं वा रागादिक मेटने का उपाय रहा नहीं, तब स्वच्छंद होय खोटे कर्म बान्ध अनन्त संसार विषे रुले है। --(यहाँ प्रश्न):-- जो समयसार विषे ऐसा कहा है :-

वर्णाद्या वा रागभीहादयो वा भिन्ना भावाः सर्व एवास्य प्रंसः।

अर्थ-वर्णादि वा रागादिक भाव हैं सो सर्व ही इस आत्मा से भिन्न हैं। और तहां रागादिक को पुद्गलमय कहे हैं। और अन्य शास्त्रन विषे भी रागादिक से भिन्न आत्मा को कहा है। सो यह कैसे है। --(तिसका उत्तर):-- रागादिक भाव परद्रव्य के निमित्त से औपधिक भाव हैं।

और यह जीव तिन को स्वभाव जाने है, तिसको स्वभाव जाने तिसको दुरा कैसे माने। वा तिसके नाश का उद्यम किस लिये करे, सो यह अज्ञान भी विपरीत है। तिसके कुडावने के स्वभाव की अपेक्षा रागादिक को भिन्न कहे हैं। और निमित्त की मुख्यता कर पुद्गलमय कहे हैं, जैसे वैद्य रोग मेटा चाहे, जो शीत को अधिक देखे तो उष्ण औषधि बतावे। आताप को अधिक देखे तो शीतल औषधि बतावे। तैसे श्री गुरु रागादिक कुड़ाया चाहे हैं, जो रागादिक को पर का मान कर स्वच्छन्द होय निरुद्यमी होय तो तिसके उपादान कारण की मुख्यता कर रागादिक को आत्मा का कह कर ऐसा अज्ञान कराया है। और जो रागादिक आपका स्वभाव मान तिनके नाश का उद्यम नाहीं करे है, तिसके

निमित्त कारण की मुख्यता कर रागादिक परभाव है। ऐसा अद्वान कराया है, देख विपरीत अद्वान से रहित भये सत्य अद्वान होय है तब ऐसामानि जी रागादिक भाव आत्माका स्वभाव तो नाहीं कर्मके निमित्तसे आत्माके अस्तित्वविषे विभाव पर्याय निपजे है। निमित्त मिटे इनके नाशहोतै स्वभाव भावरह जायहै, इस लिये इसके नाशका उद्यम करना --(यहां प्रश्न):-जो कर्म के निमित्त से यह होय है। सो तावत् कर्म का उद्य रहै विभाव दूर कैसे होय इसलिये इसका उद्यम करना निरर्थक है --(तिसका उत्तर):- कार्य होने विषे अनेक कारण चाहिये हैं, तिन विषे जी कारण बुद्धि पूर्वक होयें तिनको तो उद्यम कर मिलावै, और अबुद्धि पूर्वक कारण स्वयमेव मिलै तब कार्य सिद्ध होय, जैसे पुत्र होने का कारण बुद्धि पूर्वक तो विवाहादिक करना है। और अबुद्धि पूर्वक भवतव्य है, तहां पुत्र का अर्थी विवाहादिक का उद्यम करै, और भवतव्य स्वयमेव होय तब पुत्र होय। तैसे विभाव दूर करने का कारण बुद्धि पूर्वक तत्व विचारादिक है, और अबुद्धि पूर्वक मोह कर्म का उपशमादिक है। तिसका अर्थी तत्व विचारादिक का तो उद्यम करै, और मोह कर्म का उपशमादिक स्वयमेव होय। तब रागादिक दूर होय यहां कोई ऐसा कहै, कि जैसे विवाहादिक भी भवतव्य आधीन है, तैसे तत्व विचारादिक भी कर्म के चयोपशमादिक के आधीन है इसलिये उद्यम करना निरर्थक है --(तिसका उत्तर):- ज्ञानावरण का तो चयोपशम तत्व विचारादिक करने योग्य तरे भया है इसलिये उपयोग की यहां लगावने का उद्यम कराइये है। असंज्ञी जीवन के चयोपशम नाहीं है तो उनको किस लिये उपदेश दीजिये है, तब वह कहै है होनहार होय तो तहां

उपयोग लगे, बिना हीनहार कैसे लगे।

—:(तिसका उत्तर):—

जो ऐसे श्रद्धान है तो सर्वत्र कोई ही काष्ठ्य का उद्यम मत करो। तू खान पान व्यापारादिक का तो उद्यम करे, और यहां हीनहार बतावै, सो जानिये है तेरा अनुराग यहां नाहीं। मानादिक कर ऐसी झूठी बातें बनावै है, इस प्रकार जो रागादिक होतैं भी तिन कर रहित आत्माको माने है सो मिथ्यादृष्टि जानने। और कर्म नोकर्म का संबन्ध होतैं आत्मा की निर्वन्ध मानें सो प्रत्यक्ष इनका बन्ध देखिये है। ज्ञानावस्थादिक से ज्ञानादिक का घात देखिये है, शरीर कर तिसके अनुसार अवस्था होतौ देखिये है। बन्ध कैसे नाहीं, जो बन्ध न होय तो मोक्षमार्गी इनके नाश का उद्यम किस लिये करें। यहां कोई कहै शास्त्र विषे आत्मा को कर्म नोकर्म से भिन्न अवन्ध स्पृष्ट कैसे कहा है। —:(तिसका उत्तर):— संबन्ध अनेक प्रकार के हैं। तहाँ तदालम संबन्ध अपेक्षा आत्मा की कर्म नोकर्म से भिन्न कहा है, क्योंकि द्रव्य मिल कर एक नाहीं हो जाय है। और इस ही अपेक्षा अवन्ध स्पृष्ट कहा है। और निमित्त नैमित्तिक संबन्ध अपेक्षा बन्ध है। उनके निमित्त से आत्मा अनेक अवस्था धारे है। इसलिये सर्वथा निर्वन्ध आप को मानना मिथ्यादृष्टि है। यहां कोई कहै, हम को तो बन्ध मुक्ति का विकल्प करना नाहीं क्योंकि शास्त्र विषे ऐसा कहा है :-

“जो बन्ध उमुक्त उ गुण्ड सो बन्ध द्रुणभाति”

अर्थ-जो जीव बन्धा और मुक्ति भया माने है सो निःसंदेह बन्धे है तिस को कहिये है जो जीव केवल पर्याय दृष्टि होय बन्ध मुक्ति अवस्था को माने है । द्रव्य स्वभाव का ग्रहण नहीं करे है तिनको ऐसा उपदेश दिया है । जो द्रव्य स्वभाव को न जानता जीव बन्धा मुक्त भया माने है सो बन्धे है । और जो सर्वथा ही बन्ध मुक्ति न होय तो सो जीव बन्धे है ऐसा किस लिये कहें हैं और बन्ध के नाश से तिसके मुक्ति होने का उद्यम किस लिये करिये है, किसलिये आत्मा अनुभव करिए है । इसलिये द्रव्य दृष्टि कर एक दशा है । पर्याय दृष्टि कर अनेक अवस्था होय हैं, ऐसा मानना योग्य है । ऐसे ही अनेक प्रकार कर केवल निश्चय नय के अभिप्राय से विरुद्ध अज्ञानादिक कराइये है, क्योंकि जिन वाणी विषे तो नाना अपेक्षा कहीं कैसा, कहीं कैसा निरूपण किया है । यह अपने अभिप्राय से निश्चय नय की मुख्यता कर जो न किया होय तिस ही को ग्रहण कर मिथ्यादृष्टि धारे है, और जिन वाणी में तो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य की एकता भये मोक्ष कहा है । सो इस कै सम्यग्दर्शन ज्ञान विषे सप्त तत्व का अज्ञान भया चाहिये सो तिनका तो विचार नहीं । और चारित्र्य विषे रागादिक दूर किये चाहिये, तिसका भी उद्यम नहीं । एक अपने आत्मा को शुद्ध अनुभवना इस ही को मोक्षमार्ग जान सन्तुष्ट भया है । तिसका अभ्यास करने को अन्तरङ्ग विषे ऐसा चितवन किया करे है, कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ । तिसका ज्ञानादि सहित हूँ । द्रव्यकर्म नोकर्म रहित हूँ, परमानन्दमय हूँ, जन्म मरणादि दुःख मेरे केवल ज्ञानादि सहित हूँ । सो यहां पृच्छिये है यह चितवन द्रव्यदृष्टि कर करो ही तो द्रव्य तो नहीं, इत्यादि चितवन करे है ।

अशुद्ध सर्व पर्यायन का समुदाय है। तुम शुद्ध अनुभवन किस लिये करो हो, और पर्यायदृष्टि कर करो हो तो तुम्हारे तो वर्तमान अशुद्ध पर्याय है तुम आप को शुद्ध कैसे मानो हो, और जो शक्ति अपेक्षा शुद्ध मानी हो तो मैं ऐसा होने योग्य हूँ, ऐसा मानो। परन्तु मैं ऐसा हूँ ऐसा किस लिये मानो हो इसलिये आप को शुद्ध रूप चितवन करना भ्रम है। क्योंकि तुम आप को सिद्ध मानो हो तो यह संसार अवस्था किस की है। और तुम्हारे केवल ज्ञानादिक हैं तो यह मतिज्ञानादिक किस के हैं। और द्रव्य कर्म नो कर्म रहित हो तो ज्ञानादिक की व्यक्तता क्यों नहीं, परमानन्दमय हो तो अब कर्तव्य क्या रहा। जन्म मरणादि दुःख नाहीं तो दुःखी कैसे होते हो, इसलिये अवस्था विषे अन्य अवस्था मानना भ्रम है। यहाँ कोई कहै शास्त्र विषे शुद्ध चितवन करने का उपदेश कैसे दिया है। --(तिसका उत्तर):— एक द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है। एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है, तहाँ द्रव्य अपेक्षा तो परद्रव्य से भिन्नपना, वा अपने भावन से अभिन्नपना तिसका नाम शुद्धपना है। और पर्याय अपेक्षा औपाधिक भावन का अभाव होना तिसका नाम शुद्धपना है। सो शुद्ध चितवन विषे द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया है, सो समयसार व्याख्यान विषे कहा है।

**एष एको वा शेषद्रव्यान्तरभावेभ्यो
भिन्नत्वेनीपास्यमानः शुद्ध इत्यभिधीयते ॥**

अर्थ--जो आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नाहीं है सो यह ही समस्त परद्रव्य के भावन से भिन्नपने कर सेया हुआ शुद्ध ऐसा कहिये है । और तहां ही ऐसा कहा है ।

समस्तकारकचक्र प्रक्रियोत्तीर्णनिर्मलानभतमात्रवाच्छुद्धः ।

अर्थ--समस्त ही कर्त्ता कर्म आदि कारकन के समूह की प्रक्रिया से पारंगत ऐसी जो निर्मल अनुभूति जो अभेद ज्ञान तन्मात्र है इसलिये शुद्ध है ऐसे शुद्ध शब्द का अर्थ जानना, और ऐसे ही केवल ज्ञान शब्द का अर्थ जानना । जो परभाव से भिन्न निःकेवल आप ही तिस का नाम केवल है । ऐसे ही अन्य यथार्थ अर्थ अवधारणा । क्योंकि पर्याय अपेक्षा शुद्धपना माने वा केवली आप को मानें महा विपरीत होय है । इसलिये आप को द्रव्य पर्यायरूप अवलोकना द्रव्य कर सामान्य स्वरूप अवलोकना पर्याय कर अवस्था विशेष अवधारणा ऐसे ही चितवन किये सम्यग्दृष्टि होय है । क्योंकि सांच अवलोक के बिना सम्यग्दृष्टि कैसे नाम पावै । और मोक्षमार्ग का वा रागादिक मेटने का अज्ञान ज्ञान आचरण करना है, सो तो विचार ही नाहीं । आप के शुद्ध अनुभव से ही आप को सम्यग्दृष्टि मान अन्य सर्व साधन का निषेध करे है शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक बतावै है द्रव्यादिक का वा गुण स्थान मार्गणा त्रिलोकादिक के विचार को विकल्प ठहरावै है तपश्चरण करना ब्रूया माने है, ब्रतादिक का धारणा बन्धन में पड़ना ठहरावै है । प्रकृता इत्यादि सर्व कार्योंन को शुभाशुभ जान हेय प्ररूपै है,

इत्यादि सर्व साधन की उठाय प्रमादी होय परणमे है। सो शास्त्रा अभ्यास निरर्थक होय तो मुनिन की भी तो ध्यानाध्ययन होय सो ही कार्य मुख्य है। ध्यान विषे उपयोग न लगे तब अध्ययन विषे ही उपयोग की लगवें हैं। अन्य ठिकाना बीच में उपयोग लगावना योग्य है नाहीं। और शास्त्र कर तत्वन का विशेष जानने से सम्यग्दर्शन ज्ञान निर्मल होयै। और तहां यावत् उपयोग रहे तावत् कषाय मन्द रहे। और आगामि बीतराग भावन की छवि होय ऐसे कार्य की निरर्थक कैसे मानिये और वह कहे हैं। जो जिन शास्त्रन विषे अध्यात्म उपदेश है तिनका अभ्यास करना अन्य शास्त्र का अभ्यास कर कुछ सिद्धि नाहीं, तिस की कहिये है। जो तेरे साची दृष्टि भई है तो सर्व ही जैन शास्त्र कार्यकारी है। तहां भी मुख्यपने आत्म शास्त्रन विषे तो आत्मा स्वरूप का मुख्य कथन है। सो सम्यग्दृष्टि भये आत्म स्वरूप का तो निर्णय हो चुका तब ज्ञान की निर्मलता के अर्थ वा उपयोग की मन्द कषाय रूप राखने के अर्थ अन्य शास्त्रन का अभ्यास मुख्य चाहिये। और आत्म स्वरूप का निर्णय भया है, तिसको स्पष्ट राखने के अर्थ अध्यात्म शास्त्रन का भी अभ्यास चाहिये, परन्तु अन्य शास्त्रन विषे अरुचि तो न चाहिये जिस के अन्य शास्त्रन विषे अरुचि है तिस के अभ्यात्म की रुचि साची नाहीं जैसे जिसके विषयासक्तपना होय सो विषयासक्त पुरुषन की कथा भी रुचि से सुने वा विषय के विशेष जाने वा विषय के आचार विषे जो साधन होय तिसको भी हित रूप जाने वा विषय के स्वरूप की भी पहिचाने। तैसे जिस के आत्म रुचि भई होय सो आत्म के धारक तीर्थकरादिकन का पुराण भी

जाने, और आत्मा के विशेष जानने से गुण स्थानादिक को भी जानें और आत्मा आचार विषे व्रतादिक साधन हैं तिनको भी हित रूप मानें और आत्मा के स्वरूप को पहिचाने । इसलिये चारों ही अनुयोग कार्यकारी हैं । और तिनका नौका ज्ञान होने के अर्थ शब्द न्याय शास्त्र का भी जानना चाहिये । सो अपनी शक्ति अनुसार सवन का थोड़ा बहुत अभ्यास करना योग्य है । और वह कहे है “पद्मनन्द पचीसी” विषे ऐसा कहा है । जो आत्मा स्वरूप से निकस वाह्य शास्त्रन विषे बुद्धि विचरे है, सो वह बुद्धि व्यभिचारिणी है । --(तिस का उत्तर):- यह सत्य कहा है बुद्धि तो आत्मा की है तिस को छोड़ परद्रव्य शास्त्र विषे अनुरागिणी भई । तिस को व्यभिचारिणी कहिये । परन्तु जैसे स्त्री शीलवती है तो योग्य ही है और न रहा जाय तो उत्तम पुरुष को छोड़ चाण्डालादिक का सेवन किए तो अत्यन्त निन्दक होय । तैसे बुद्धि आत्मा स्वरूप विषे प्रवर्तै तो योग्य ही है । और न रहा जाय तो प्रशस्त शास्त्रादिक को छोड़ अप्रशस्त विषयादिक विषे लगे तो महा निन्दनीक ही होय । सो मुनि कै भी स्वरूप विषे बहुत काल बुद्धि रहै नाहीं तो तेरी कैसे रहा करे इस लिये शास्त्राभ्यास विषे उपयोग लगावना युक्त है । और जो तू द्रव्यादिक के वा गुण स्थानादिक के विचार को विकल्प ठहरावे है सो विकल्प तो है परन्तु जब निर्विकल्प योग न रहे और इन विकल्पन को करे नाहीं तो तब अन्य विकल्प बहुत रागादिक गर्भित होय क्योंकि निर्विकल्प दशा सदा रहे नाहीं । इसलिये छद्मस्थ को उपयोग एक रूप उत्कण्ठ रहे तो अन्तर्मुहूर्त्त रहे । और तू कहैगा मैं आत्मा स्वरूप ही का चितवन अनेक प्रकार किया

करूँ हूँ सी सामान्य चितवन विषे तो अनेक प्रकार बने नाही। और विशेष करेगा तो तब द्रव्य गुण पर्याय गुण स्थान मार्गणा शुद्ध अशुद्ध इत्यादि अवस्था का विचार होगा। और केवल आत्म ज्ञान ही से तो मोक्षमार्ग होय नाही। सप्त तत्वन का अज्ञान ज्ञान भये, वा रागादिक दूर किये मोक्षमार्ग होय है। सप्त तत्वन के विशेष जानने को जीव अजीव ज्ञान के विशेष वा कर्म के आश्रय बन्धादिक का विशेष अवश्य जानना योग्य है। क्योंकि सम्यग्दर्शन ज्ञान की प्राप्ति होय और तिस पीछे रागादिक दूर करने से जो रागादिक बधावने के कारण तिन की छोड़ और जो रागादिक घटावने के कारण होयें। तहां उपयोग को लगावना सो द्रव्यादिक का गुणस्थानादिक का विचार रागादिक घटावने का कारण है। इन विषे कोई रागादिकका निमित्त नाही। इसलिये सम्यग्दृष्टि भये पीछे भी यहां ही उपयोग लगावना। तब वह कहै है रागादिक मिटावने का कारण होय तिन विषे तो उपयोग लगावना। परन्तु चिलोकवर्ती जीवन की गति आदिक विचार करना वा कर्म का बन्ध उदय सत्तादिक विशेष जानना। वा चिलोक का आकार प्रमाणादिक जानना, इत्यादि विचार कौन कार्यकारी है।

—(तिस का उत्तर) :—

इन के भी विचार से रागादिक बधे नाही। क्योंकि ये ज्ञेय इस के दृष्ट अनिष्ट रूप हैं नाहीं इसलिये वर्तमान रागादिक का कारण नाही, क्योंकि इन के विशेष जानने से तत्त्वज्ञान निर्मूल होय है और आगमि रागादिक घटावने का ही कारण है। इसलिये यह कार्यकारी है तब वह कहै है स्वर्ग नर्कादिक के जानने से तहां राग वेष होय है।

—(तिस का समाधान) :—

ज्ञानी कै तो ऐसी बुद्धि होय

नाहीं, अज्ञानी को होय है तहां पाप छोड़ कर पुरय कार्य विषे लगे तहां कुछ रागादिक घटे । तब वह कहे है । शास्त्र विषे ऐसा उपदेश है । प्रयोजन भूत थोड़ा ही जानना कार्यकारी है । इसलिये बहुत विकल्प किसलिये करिये ।

—(तिस का उत्तर)—

जो जीव अन्य बहुत जाने और प्रयोजन भूत को न जाने अथवा जिन की बहुत जानने की शक्ति नाहीं तिन को यह उपदेश दिया है, और जिस को बहुत जानने की शक्ति होय तिसको तो यह कहा नाहीं कि बहुत जाने बुरा होगा । जितना बहुत जानेगा तितना ही प्रयोजन भूत जानना निर्मल होगा क्योंकि शास्त्र विषे ऐसा कहा है :-

सामान्य शास्त्रतोन्नं विशेषो बलवान भवेत् ॥

अर्थ—सामान्य शास्त्र से विशेष शास्त्र बलवान है । विशेष ही से निकै निर्णय होय है । इसलिये विशेष जानना योग्य है । और वह तपश्चरण को दृष्टा क्लेश ठहरावे है । सो मोक्षमार्ग भये तो संसारी जीवन से उलटी परगति चाहिये, संसारीन के द्रष्ट अनिष्ट सामयीन से राग द्वेष होय है । इस कै राग द्वेष न चाहिये । तहां राग छोड़ने के अर्थ द्रष्ट सामयी भोजनादिक का त्यागी होय है, और द्वेष छोड़ने के अर्थ अनिष्ट सामयी अनशनादिक अङ्गीकार करे है । क्योंकि स्वाधीनपने ऐसा साधन होय तो पराधीन द्रष्ट अनिष्ट सामयी मिले भी राग द्वेष न होय । सो चाहिये तो ऐसे । और तरे अनशनादिक से द्वेष भया इसलिये तिस को क्लेश ठहराया । जब यह क्लेश भया तब भोजन करना सुख स्वयमेव

ठहरा । तहां राग आया तो ऐसी परणति सो संसारीन के पाइये है । तें मोक्षमार्गी होय क्या किया, और जो तू कहेगा कइं सम्यग्दृष्टि भी तपश्चरण नाहीं करेहैं । --(तिस का उत्तर):- यह कारण विशेष से तपन होय सकै है । परन्तु अज्ञान विषे तो तप को भला जाने है तिस के साधन का उद्यम राखे है । तेरे तो अज्ञान यह है तप करना क्लेश है और तप का तेरे उद्यम नाहीं । इसलिये तेरे सम्यग्दृष्टि कैसे होय । तब वह कहे है शास्त्र विषे ऐसा कहा है, तप आदि का क्लेश करे है सो करो । ज्ञान बिना सिद्धि नाहीं । --(तिस का उत्तर):- जो जीव तत्व ज्ञान से तो पराङ्मुख हैं और तप ही से मोक्षमार्ग माने है । तिन को ऐसा उपदेश दिया है, कि तत्वज्ञान बिना केवल तप ही से मोक्षमार्ग न होय । और तत्व ज्ञान भये रागादि भेटने के अर्थ तप करने का तो निषेध है नाहीं, क्योंकि जो निषेध होय तो गणधरादिक तप किस लिये करें । इसलिये अपनी शक्ति अनुसार तप करना योग्य है और ब्रतादिक को बन्ध माने है सो स्वच्छन्द हस्ति तो अज्ञान अवस्था ही विषे थी, ज्ञान पाये तो परणति की रोक ही है । और तिस परणति की रोकने के अर्थ वाद्वा हिंसादिक के कारण का त्याग अवश्य भया चाहिये । इसलिये जितना जितना ज्ञान होय तितना तितना त्याग बहुत भया चाहिये । तब कहे है । हमारे परणाम तो शुद्ध हैं । वाद्वा त्याग किया तो क्या न किया तो क्या । --(तिस का उत्तर):- जो हिंसादिक कार्य तेरे परणाम बिना स्वयमेव होते होयें तो हम ऐसे ही माने । परंतु जब तू अपने परिणाम कर कार्य करे तो तेरे परिणाम शुद्ध कैसे कहिये । विषय सेवनादिक क्रिया वा प्रमाद रूप गम-

जादि क्रिया परिणाम विना कैसे होय । सो क्रिया तो उद्यमी होय तू करे है और तहां हिंसादिक होय तिस की तू गिने नाही । परिणाम शुद्ध माने सो ऐसी माने तो तेरे परिणाम अशुद्ध ही है । तब वह कहे है । परिणामन को रोके वा वाद्य हिंसादिक भी घटावे परन्तु प्रतिज्ञा करने में बन्ध होय है इसलिये प्रतिज्ञारूप व्रत अङ्गीकार करना नाही । --(तिस का समाधान):- जिस कार्य करने की आशा रहे है, तिसकी प्रतिज्ञा लीजिये है । क्योंकि तिस की आशा रहे तिस से राग रहे है और राग भाव से विना कार्य किये भी अविरत से कर्म बन्ध हुआ करे है इसलिये प्रतिज्ञा अवश्य करनी युक्त है । और कार्य करने में बन्ध हुए विना परिणाम कैसे रुकेगा जब प्रयोजन पड़े तब तिस रूप परिणाम होय ही होय । क्योंकि विना प्रयोजन पड़े तिसकी आशा रहे है इसलिये प्रतिज्ञा करनी युक्त है तब वह कहे है प्रतिज्ञा किये न जानिये कैसा उद्यम आवै पीछे प्रतिज्ञा भङ्ग होय तो महा पाप लगे इसलिये परालब्धि अनुसार कार्य बने सो बनी प्रतिज्ञा का विकल्प न करना । --(तिस का समाधान):- प्रतिज्ञा ग्रहण करते जिसका निर्वाह होता न जाने तिस प्रतिज्ञा को करे नाही । परन्तु प्रतिज्ञा लेते ही यह अभिप्राय रहे कि प्रयोजन पड़े प्रतिज्ञा छोड़ दूंगा तो वह प्रतिज्ञा कौन कार्य कारी भई । जो प्रतिज्ञा ग्रहण करते समय ऐसे परिणाम रहे, कि मरणांत भये भी प्रतिज्ञा न छोड़ूंगा तो ऐसी प्रतिज्ञा करनी युक्त है । बिना प्रतिज्ञा किये अविरत सम्बन्धी बन्ध मिटे नाही और जो आगामि उद्यम भय कर प्रतिज्ञा न लीजिये तो उद्यम को बिचारे तो सब ही कर्मव्य का नाश होय है जैसे जितना

आप की पचता जाने तितना भोजन करै। कदाचित् किसी कै भोजन से अजीर्ण भया होय तो तिस भय से भोजन छोड़ दे तो मरण ही होय। तैसे जितना आप के निर्वाह होता जाने तैसी प्रतिज्ञा करै कदाचित् किसी कै प्रतिज्ञा से भण्टपना भया होय तो तिस भय से प्रतिज्ञा करनी छोड़ तो असं-यमी होय इसलिये बने सो प्रतिज्ञा लेनी युक्त है। और परालब्धि अनुसार तो बने ही है तू उद्यमी होय भोजनादिक तो करै है, और त्याग करने में प्रतिज्ञा करनी मनै बतावै है जो यहां उद्यम करै है तो त्याग करने में भी उद्यमी होना युक्त है। जब प्रतिमावत् तेरी दशा हो जायगी तब हम परालब्धि ही मानेगे तेरा कर्त्तव्य न मानेंगे। सो किसलिये स्वच्छन्द होने की युक्ति बनावै है बने सो प्रतिज्ञा कर ब्रत धारणा योग्य ही है। और वह पञ्चनादिक कार्य को शुभ आश्रय जान हेय मानै है सो यह सत्य है, परन्तु जो इन कार्यों को छोड़ शुद्धोपयोग रूप होय तो भले ही है। और विषय कषाय रूप अशुभ रूप प्रवर्त्तै तो अपना बुरा ही करै, शुभोपयोग से स्वर्गादिक होय वा भली वासना से भले निमित्त से कर्म की स्थिति अनुभाग घट जाय तो सम्यक्तादिक की भी प्राप्ति हो जाय और अशुभोपयोग से नरक निगोदादिक होय। वा बुरी वासना से वा बुरे निमित्त से कर्म की स्थिति अनुभाग वध जाय तो सम्यक्तादि दुर्लभ होजाय और शुभोपयोग होतैं कषाय मन्द होय है। अशु-अनुभाग होतैं तीव्र होय है। सो मन्द कषाय का कारण छोड़ तीव्र कषाय का कार्य करना ऐसा है जैसे कड़वी वस्तु न खानी और विष खाना सो यह अज्ञानता है। तब वह कहै है। शास्त्र विषे शुभ अशुभ

को समान कहा है। इसलिये हम को तो विशेष जानना युक्त नहीं। --(तिस का समाधान) :- जो जीव शुभोपयोग को मोक्ष का कारण मान उपादेय माने है, शुद्धोपयोग को नहीं पहिचाने है तिन को शुभ अशुभ दोनों की अपेक्षा की अपेक्षा समान दिखाइये है। और शुभ अशुभ भावन का परस्पर विचार करिये तो शुभ भावन विषे कषाय मन्द होय है इसलिये बन्ध क्षीण होय है। अशुभ भावन विषे कषाय तीव्र होय है। इसलिये बन्ध बहुत होय है। ऐसे विचार किये अशुभ की अपेक्षा सिद्धान्त विषे शुभ की भला कहिये है। जैसे रोग तो थोड़ा वा बहुत भी बुरा है। परन्तु बहुत रोग की अपेक्षा थोड़े रोग को भी भला कहिये इसलिये शुद्धोपयोग न होय तो अशुभ को छोड़ शुभ विषे प्रवर्त्तना युक्त है। शुभ को छोड़ अशुभ विषे प्रवर्त्तना युक्त नहीं है तब वह कहे है, कामादिक वा बुधादिक मिटावने को अशुभ रूप प्रवृत्ति तो भये बिना रहती नहीं। और शुभ प्रवृत्ति को चाह करनी पड़े है सो ज्ञानी को चाह करनी नहीं। इसलिये शुभ का उद्यम करना नहीं।

--(तिस का उत्तर) :- शुभ प्रवृत्ति विषे उपयोग लगावने कर तिस के निमित्त से विरागता बधने कर कामादिक हीन होय है। और बुधादिक विषे भी संक्षेप थोड़ा होय है। इसलिये शुभोपयोग का अभ्यास करना उचित है। और उद्यम किये भी जो कामादिक वा बुधादिक पीड़े है तो तिन के अर्थ जैसे थोड़ा पाप लगे सो करना। और शुभोपयोग छोड़ निःशंक पाप रूप प्रवर्त्तना युक्त नहीं। और तू कहे है ज्ञानी को चाह करनी योग्य नहीं। और शुभोपयोग चाह किये होय है,

सो जैसे कोई पुरुष किञ्चित् मात्र भी अपना धन दिया चाहे नहीं परन्तु जहां बहुत द्रव्य जाता जाने तहां चाह कर थोड़ा द्रव्य देने का उपाय करे है । तैसे ज्ञानी को किञ्चित् मात्र भी कषाय रूप कार्य की चाह नहीं परन्तु जहां बहुत कषाय रूप अशुभ कार्य होता जाने तहां चाह कर भी थोड़ा कषाय रूप शुभकार्य करने का उद्यम करे है । इस से यह बात सिद्ध भई, कि जहां शुद्धोपयोग होता जाने तहां तो शुभ कार्य का निषेध ही है । और जहां अशुभोपयोग होता जाने तहां शुभ उपाय कर अङ्गीकार करना युक्त है । इस प्रकार अनेक व्यवहार कार्य को उत्थाप स्वच्छन्दपना को स्थपि है तिस का निषेध किया । अब निश्चयावलम्बी जीवन की प्रवृत्ति दिखाइये है । एक शुद्धात्मा को ज्ञान ज्ञानी होय है अन्य कुछ चाह नहीं ऐसा ज्ञान कभी एकान्त विषे तिष्ठ कर ध्यानमुद्रा धार कर, मैं सर्व कर्म उपाधि रहित सिद्ध समान आत्मा हूं, इत्यादि विचार कर सन्तुष्ट होय है, सो यह विशेषण कैसे सम्भव है । और यह असम्भव है कि ऐसा विचारे नहीं, बयवा अचल अखण्ड आदि विशेषण कर आत्मा को ध्यावे है सो यह विशेषण अन्य द्रव्यन विषे भी सम्भव है । और विशेषण किस अपेक्षा से होय है, सो विचार नहीं । और कदाचित् सोया बैठा जिस तिस अवस्था विषे ऐसा विचार राख आप को ज्ञानी माने है । और ज्ञानी को आश्रव बन्ध नहीं ऐसा आगम विषे कहा है ऐसा मान कदाचित् विषय कषाय रूप होय है, तहां बन्ध होने का भय नहीं करे

स्वच्छन्द भया रागादिक रूप प्रवर्त्तते है सो आपा पर को जानने का चिन्ह तो वैराग्य भाव है । सो “समयसार” विषे कहा है :—

सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः ॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टि से निश्चय कर ज्ञान वैराग्य शक्ति होय है और कहा है । :—

सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं जातु बन्धो न मे स्या

दित्युतानोत्थुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु ।

आलम्ब्यन्तां सुमतिषु पदं ते यतोऽपि पापाः

आत्मज्ञानावगमविरहात्सन्ति सम्यक्तशून्याः ॥

अर्थ—मैं स्वयमेव सम्यग्दृष्टि हूँ । मेरे कदाचित् बन्ध नहीं ऐसा जंघा फुलाया है, मुख जिसने ऐसे वैराग्य शक्ति रहित आचरण करे है तो करो । और पंचसुमति की सावधानी को अवलम्बे है तो अवलम्बो । ज्ञान शक्ति बिना अभी तक पायी ही है, यह दोनों आत्मा अनात्मा का ज्ञान

रहित पने से सम्यक्त रहित ही है और पृथ्वी है। परको पर जाना तो परद्रव्य विषे राग करने का क्या प्रयोजन रहा। तहां वह कहे है, मोह के उदय से रागादिक होय है। पूर्व भरतादिक ज्ञानी भये तिन के भी विषय कषाय रूप कार्य भया सुनिये है।

मोह के उदय से रागादिक होय है यह सत्य है। परन्तु विधिपूर्वक रागादिक होते नाहीं। सो विशेष वर्णन आगे करेंगे। और जिस के रागादिक होने का कुछ विषाद नाहीं तिन के नाश का उपाय नाहीं तिस के रागादिक बुरे हैं ऐसा श्रद्धान भी नाहीं सम्भव है ऐसे श्रद्धान बिना सम्यग्दृष्टि कैसे होय जीवाजीवादिक तत्वन का श्रद्धान करने का प्रयोजन तो इतना ही है। और भरतादिक सम्यग्दृष्टीन के विषय कषायन की प्रवृत्ति जैसी हुई है सो भी विशेष आगे कहेंगे। तू उन का उदाहरण कर स्वच्छन्द होगा तो तेरे तीव्र आश्रव बन्ध होगा। सोई कहा है ॥

मग्ना ज्ञाननयिषिणोऽपि यदि ते स्वच्छन्दमन्दोद्यमाः ॥

अर्थ--ज्ञान नय के अवलोकन हारे जीव जो स्वच्छन्द होय मन्द उद्यमी होय है। सो संसार विषे डूबे है और भी तहां कहा है ॥

ज्ञानिनः कर्म ननु कर्तुमुचितम् ।

अर्थ--आत्मज्ञानी पुरुष को निश्चय से कर्म (क्रिया) करना योग्य है।

इत्यादि कलशाविषे वा तथापि :—

“न निरर्गलं चरित्तुमिष्यते ज्ञानिना”

अर्थ—आत्मज्ञान वाले पुरुष को निरर्गल (स्वतन्त्र) न होना चाहिये ॥
भवार्थ—इत्यादि कलशा विषे स्वच्छन्द होना निषेधा है। विना चाहे जो कार्य होय सो कर्म

वन्ध का कारण नहीं अभिप्राय से कर्त्ता होय करै। और अज्ञाता रहे यह तो बने नहीं, इत्यादि निरूपण किया है। इसलिये रागादिक को नुरे अहितकारी जान तिनके नाशके अर्थ उद्यम राखना। तहां अनुक्रम विषे पहिले तीव्ररागादिक छोड़ने के अर्थ अशुभ कार्य छोड़ शुभ विषे उपयोग लगावना पीछे मन्द रागादिक भी छोड़ने के अर्थ शुभ को भी छोड़ शुद्धोपयोग रूप होना। और कई जीव व्यापारादिक कार्य वा स्त्री सेवनादिक कार्यन को भी घटावे हैं, और शुभ को हेय जान शास्त्राभ्यासादिक कार्यन विषे नहीं प्रवर्त्तै हैं। वीतराग भाव शुद्धोपयोग को प्राप्त भये नहीं। सो जीव धर्म अर्थ, काम, मोक्ष रूप पुरुषार्थ से रहित होतें संते आलसी निरुद्यमी होय हैं, तिन की निन्दा पञ्चास्तिकाय के व्याख्यान विषे करी है तिन को छुटान्त दिया है, जैसे बहुत खीर खारड खाय पुरुष आलसी होय है, वा जैसे बल निरुद्यमी है तैसे सो जीव आलसी निरुद्यमी भये हैं। अब इन को पृच्छिये है तुम बाह्य तो शुभ अशुभ कार्यन को घटाया परन्तु उपयोग तो आलम्ब विना रहता नहीं। सो तुम्हारा

उपयोग कहां रहे है सो कहो । जो वह कहे है, कि आत्मा का चितवन करे है तो शास्त्रादिक अनेक प्रकार आत्मा के विचार को तो तुम ने विकल्प ठहराया, और कोई विशेषण आत्मा के जानने में बहुत काल रहता नाहीं । बारम्बार एक रूप चितवन बिषे कृद्वास्थका उपयोग लगता नाहीं । गणधरादिक का भी उपयोग ऐसे न रह सकै इसलिये वह भी शास्त्रादिक कार्यन बिषे प्रवर्त्तै हैं । तेरा उपयोग गणधरादिक से भी कैसे शुद्ध भया मानिये । इसलिये तेरा कहना प्रमाण नाहीं । जैसे कोई व्यापारादिक बिषे निरुद्धमी होय ठाली जैसे तेसे काल गुमावै । तेसे तू धर्म बिषे निरुद्धमी होय प्रमादी हुवा बुधा ही काल गुमावै है । कभी कुछ चितवनसा करे कभी बातें बनावे । कभी भोजनादि करे । अपना उपयोग निर्मल करने को शास्त्राभ्यास तपश्चरण भक्तिआदि कार्यन बिषे प्रवर्त्तता नाहीं सूनासा होय प्रमादी होने का नाम शुद्धोपयोग ठहराया तहां क्लेश थोड़ा होनेसे जैसे कोई आलसी होय पड़ा रहने में सुख माने । तेसे आनन्द माने है । अथवा जैसे स्वपने बिषे आप को राजा मान सुखी होय तेसे आप को भ्रम से सिद्ध समान शुद्ध मान आप ही आनन्दित होय है । अथवा जैसे कहीं रति मान सुखी होय है, तेसे कुछ विचार करने बिषे रति मान सुखी होय है । इसलिये तिस को अनुभव जनित आनन्द कहे है, और जैसे कहीं अरति मान उदास होय तेसे व्यापारादिक पुत्रादिक को खेद का कारण जान तिन से उदास रहे है । तिस को वैराग्य माने है । सो ऐसा अज्ञान वैराग्य तो कषाय गर्भित है, जो बीतराग रूप उदासीन दशा बिषे निराकुलता होय सो सच्चा आनन्द ज्ञान वैराग्य, ज्ञानी जीवन के

चारित्र्य मोह की हीनता भये प्रगट होय है । और वह व्यापारादिक लेश छोड़ यथेष्ट भोजनादिक कर सुखी हुआ प्रवर्त्त है । आप को तहां कषाय रहित माने है, सो ऐसे आनन्दरूप भये तो रौद्रध्यान होय है । जहां सुख सामग्रीको छोड़ दुःख सामग्रीके संयोग भये संलेश न होय, राग द्वेष न उपजै, कषायभाव न होय, ऐसी भ्रम रहित प्रवृत्ति तिन कै न पावये है । इस प्रकार जो जीव केवल निश्चयाभास के अवलम्बी हैं, सो मिथ्यादृष्टि जानने । जैसे वेदान्तौ वा सांख्य मत वाले जीव केवल शुद्ध आत्मा के श्रद्धानी हैं, तैसे यह भी जानने । इसलिये श्रद्धान की समानता कर उनका उपदेश इनको दृष्टलगे है । इनका उपदेश उनको दृष्ट लगे है और तिन जीवन कै ऐसा श्रद्धान है । जो केवल शुद्धात्मा के चितवन से सम्वर निज्जरा होय है । वा मुक्त आत्मा के सुख का अंश तहां प्रगट होय है । और जीव कै गुणस्थानादिक अशुद्ध भावन का वा आप बिना अन्य जीव पुद्गलादिक का चितवन किये आश्रवबन्ध होय है । इसलिये अन्य विचार से पराङ्मुख रहे हैं सो यह भी सत्य श्रद्धान नाहीं । क्योंकि शुद्ध स्वरूप का चितवन करो वा मत करो वा अन्य चितवन करो जो बीतरागता लिये भाव होय तो तहां सम्वर निज्जरा ही होय और जहां रागादिक रूप भाव होय तहां आश्रवबन्ध ही है । जो परद्रव्य के जानने ही से आश्रवबन्ध होय तो केवली तो समस्त परद्रव्य को जाने हैं । तिन कै भी आश्रवबन्ध होय । तब वह कहे है जो कृद्ध्य कै परद्रव्यन की चितवन होतैं आश्रवबन्ध होय है सो भी नाहीं । क्योंकि शुक्लध्यान विषे भी मनीन कै कृद्ध्यन के गुण पर्याय का चितवन होना निरूपण किया है । वा अवधिमनः-

पर्यायादिक विषे परद्रव्य जानने ही की विशेषता होय है। और चौथे गुणस्थान विषे कई अपने स्वरूप का चितवन करे हैं। तिन कै भी आश्रयबन्ध अधिक है। गुणश्रेणी निर्जरा नाहीं है, पञ्चम गुणस्थान विषे आहार विहारादि क्रिया होतें परद्रव्य चितवन से भी आश्रयबन्ध थोड़ा है। वा गुण श्रेणी निर्जरा हुवा करे है। इसलिये स्वद्रव्य के चितवन से भी निर्जराबन्ध नाहीं रागादिक घटे निर्जरा होय है रागादिक भये बन्ध है सो रागादिक के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नाहीं, इसलिये अन्यथा माने हैं। तहां वह पूछे है, कि ऐसे है तो निर्विकल्प अनुभव दशा विषे तप प्रमाण निक्षेपादिक का वा दर्शन ज्ञानादिक का भी विकल्प करने का निषेध किया है सो कैसे। --(तिसका समाधान):-- जो जीव इन ही विकल्पों विषे लग रहे हैं। अभेद रूप एक आप को अनुभवें नाहीं है तिन को ऐसा उपदेश दिया है। जो यह सर्व विकल्प वस्तु के निश्चय करने का कारण है वस्तु के निश्चय भये इन का प्रयोजन कुछ रहे नाहीं। इसलिये इन विकल्पनको छोड़ अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव करना। इन के विचार रूप विकल्प ही विषे फस रहना योग्य नाहीं। और वस्तु के निश्चय भये पीछे ऐसा नाहीं जो सामान्य रूप ही का चितवन रहा करे। स्वद्रव्य का वा परद्रव्य का सामान्य रूप वा विशेष रूप जानना होय परन्तु बीतरागता लिये होय तिस ही का नाम निर्विकल्प दशा है। तहां वह पूछे है, कि यहां तो बहुत विकल्प भये हैं इनको निर्विकल्पसंज्ञा कैसे समझै। --(तिसका उत्तर):--निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नाहीं है। क्योंकि क्लेशस्थ कै जानना विचार लिये है, तिसका अभावमाने ज्ञान

का अभाव होय है। तब जड़पना भया सो आत्मा के होता नहीं। इसलिये विचार तो रहे ही है और जो कहोगे समान्य ही का विचार है विशेष का नहीं तो सामान्य विचार तो बहुत काल रहता नहीं वा विशेष की अपेक्षा बिना सामान्य का स्वरूप भासता नहीं। जो कहोगे आप ही का विचार रहता है परका नहीं तो पर विशेष पर बुद्धि भये बिना आप विषे निज बुद्धि कैसे आवे। तहां वह कहे है, समय-सार विषे ऐसा कहा है :—

**भावयैद्देविज्ञानमिदमिच्छन्न धारया ।
तावध्यायन्परं धृत्वा ज्ञानं ज्ञानं प्रतिष्ठते ॥**

अर्थ—भेद विज्ञान जब तक निरन्तर भावना तब तक पर से छूट ज्ञान विज्ञान विषे स्थित होय क्योंकि भेद विज्ञान छुटे विशेष जानना मिट जाय है। और केवल आप ही को आप जाना करे है। —(तिस का उत्तर) :— यहां तो यह कहा है। जो पूर्वे आपा पर को एक जाने था, पीछे जुदा जानने को लिये भेद विज्ञान की जब तक ही भावना तब तक ज्ञानकर पर रूप को भिन्न जान अपने ज्ञान रूप ही विषे निश्चिन्त होय पीछे भेद विज्ञान करने का प्रयोजन रहा नहीं। स्वयमेव पर को पररूप आत्मा से भिन्न जाना करे है ऐसा नहीं है जो परद्रव्य का जानना ही मिटजाय है, इसलिये परद्रव्य का जानना वा स्वरूप को विशेष जानने का नाम विकल्प नहीं है सो कैसा है सो कहिये है। राग द्वेष के वश से

किसी ज्ञेय के जानने विषे उपयोग लगावना, वा किसी ज्ञेय के जानने से छुड़ाना ऐसे बारम्बार उपयोग की भ्रमावना तिस का नाम विकल्प है । और जहां बीतराग रूप होय जिस को जानने है तिस की यथार्थ जानने है अन्य अन्य ज्ञेय के जानने के लिये उपयोग की नाहीं भ्रमावे है । तहां निर्विकल्प दशां जाननी । यहां कोई कहे छद्मस्थ का उपयोग तो नाना ज्ञेय विषे भ्रमे ही भ्रमे तहां निर्विकल्पता कैसे सम्भवे है । —(तिस का उत्तर) :— जितने काल एक जानने रूप रहे । तावत् निर्विकल्प नाम पावै । सिद्धान्त विषे ध्यान का लक्षण ऐसा कहा है :—

“एकाग्रचित्तनिरोधो ध्यानम्”

अर्थ—एकाग्र हुए चित्त को रोकना इसका नाम ध्यान है ॥

भावार्थ—एक का मुख्य चितवन होय अन्य चिन्ता का निरोध होय तिस का नाम ध्यान है, सर्वार्थसिद्धि सूत्र की टीका विषे यह विशेष कहा है जो सर्व चिन्ता रोकने का नाम ध्यान होय तो अचेतनपना होजाय । और ऐसी भी विविक्षा है जो सन्तान अपेक्षा नाना ज्ञेय का भी जानना होय । परन्तु जबतक बीतरागता रहे रागादिक कर आप उपयोग की भ्रमावै नाहीं, तब तक निर्विकल्प दशा कहिये है । तब वह कहे हैं ऐसे है तो परद्रव्य से छुड़ाय स्वरूप विषे उपयोग लगावने का उपदेश किस लिये दिया है । —(तिस का समाधान) :— शुभाशुभ भावन के कारण परद्रव्य

है, तिन विषे उपयोग लगने से जिन के राग द्वेष होय आवे है। और स्वरूप चितवन करे तो राग द्वेष घटे। ऐसी नीचली अवस्था वाले जीवन को पूर्वोक्त उपदेश है। जैसे कोई स्त्री विकार भाव कर पर घर जाती थी तिस को मने किया, कि त पर घर मत जाय घर में बैठी रहो। और जो स्त्री निर्विकार भाव कर किसी के घर जाय यथायोग्य प्रवर्त्तै तो कुछ दोष है नहीं। तैसे यह उपयोग रूप परणति राग द्वेष भाव कर परद्रव्यन विषे प्रवर्त्तै थी तिस को मने करा परद्रव्यन विषे मत प्रवर्त्तै, स्वरूप विषे मग्न रहो। और जो उपयोगरूप परणति बीतराग भाव कर परद्रव्य को जान यथायोग्य प्रवर्त्तै तो कुछ दोष है नहीं। तब वह कहै है, ऐसे है तो महा मुनि परिग्रहादिक के त्याग का चितवन किसलिये करे है।

—(तिस का समाधान):-

करे, तैसे बीतराग परणति राग द्वेष के कारण परद्रव्यन का त्याग करे है। और जो व्यभिचार के कारण नहीं। ऐसे परवर जाने का त्याग है नहीं। तैसे जो राग द्वेष के कारण नहीं ऐसे परद्रव्य जानने का त्याग है नहीं। तब वह कहै है। जैसे स्त्री प्रयोजन जान पितादिक के घर जावे तो जावे बिना प्रयोजन जिस तिस के घर जाना तो योग्य नहीं है। तैसे परणति प्रयोजन जान सप्त तत्वन का विचार करे, तो दोष नहीं परन्तु बिना प्रयोजन गुणस्थानादिक का विचार करना योग्य नहीं।

—(तिस का समाधान):-

जाय। तैसे परणति तत्वन का विशेष जानने का कारण गुणस्थानादिक कर्मादिक को भी जाने।

और यहां ऐसा जानना । जैसे स्त्री शीलवती उद्यम कर तो कुशील के कारण विट् पुनश्चन के स्थान में न जाय, परन्तु परवश से तहां जाना बन जाय तो तहां कुशील न सेवै तो सो स्त्री शीलवती ही है । तैसे बीतराग परणति उपाय कर तो रागादिक के कारण परद्रव्यन विषे न लगे है जो स्वयमेव तिन का जानना होजाय तो तहां रागादिक न करे तो सो परणति शुद्ध ही है । तैसे स्त्री आदि की परिषद् मुनि कै होय तिन को जाने ही नाहीं । अपने स्वरूप ही का जानना रहे है । ऐसा भानना मिथ्या है । उन को जानते तो हैं परन्तु रागादिक नाहीं करे है । इस प्रकार परद्रव्य को जानते भी बीतराग भाव होय है ऐसा श्रद्धान करना । तब वह कहे है ऐसे है तो शास्त्र विषे ऐसा कैसे कहा है । जो आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र है । --(तिस का समाधान) :- आनादि से परद्रव्य विषे आप का श्रद्धान ज्ञान आचरण था, तिस के छुडावने को यह उपदेश है । आप ही विषे आप का श्रद्धान ज्ञान आचरण भये परद्रव्य विषे राग द्वेषादिक परणति करने का श्रद्धान वा आचरण मिट जाय तब सम्यग्दर्शनादिक होय है । जो परद्रव्य का परद्रव्य रूप श्रद्धानादिक करने से सम्यग्दर्शनादिक होय नाहीं तो केवली कै भी तिन का अभाज होय । जहां परद्रव्य को बुरा जानना निजद्रव्य को भला जानना, तहां तो राग द्वेष सहज ही भया । जहां आप को आपरूप पर को पररूप यथार्थ जाना करे तहां राग द्वेष नाहीं । तैसे ही श्रद्धानादिक रूप प्रवर्त तब ही सम्यग्दर्शनादिक रूप होय है ऐसा जानना । इसलिये बहुत क्या कहिये जैसे रागादिक मिटा-

वने का अज्ञान होय सोई अज्ञान सम्यग्दर्शन है । जैसे रागादिक मिठावने का जानना होय सोई जानना सम्यग्ज्ञान है । जैसे रागादिक मिटे सोही आचार सम्यक् चारिच है । ऐसा ही मोक्षमार्ग मानना योग्य है । इस प्रकार निश्चय नय का आभास लिये एकान्त पक्ष के धारी जैनाभास तिन का मिथ्यात्व निरूपण किया ॥

अब व्यवहाराभास पक्ष के धारक जैनाभास के मिथ्यात्व का निरूपण कीजिये है ॥

जिन आगम विषे जहां व्यवहार की मुख्यता कर उपदेश है, तिस को जान वाछा साधन ही का अज्ञानादिक करे है । तिन के सर्व धर्म के अङ्ग अन्यथा रूप मिथ्या भाव को प्राप्त होय है । सो विशेष कहिये है । यहां ऐसा जान लेना, व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से मुख्यबन्ध होय है । इसलिये पाप प्रवृत्ति अपेक्षा तो इस का निषेध है नाहीं, परन्त जहां जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति कर ही संतुष्ट होय और सांचे मोक्षमार्ग विषे उद्यमी न होय, तिस को मोक्षमार्ग विषे सन्मुख करने को तिस की शुभ रूप मिथ्यात्व प्रवृत्ति का भी निषेध निरूपण कीजिये है सो यह कथन कीजिये है, तिस की सुन जो शुभ प्रवृत्ति छोड़ अशुभ प्रवृत्ति करीगे तो तुम्हारा बुरा होगा । और जो यथार्थ अज्ञान कर मोक्षमार्ग विषे प्रवर्त्तौगे तो तुम्हारा भला होगा । और जैसे कोई रोगी निर्गुण औषधि का निषेध सुन औषध

साधन छोड़ कुपथ्य करेगा तो वह मरेहीगा । वैद्य का कुछ दोष नहीं । तैसे कोई संसारी पुरय रूप धर्म का निषेध सुन धर्म साधन छोड़ विषय कषाय रूप प्रवर्त्तगा तो वही नरकादिक विषे दुःख पावेगा । उपदेशदाता का तो दोष है नहीं । उपदेश देने वाले का तो अभिप्राय असत्य श्रद्धानादिक छुडाय मोक्षमार्ग विषे लगावने का जानना । ऐसे अभिप्राय से यहां निरूपण कौजिये है । तहां कई जीव तो कुलक्रम ही कर जैनी हैं । जैन धर्मका स्वरूप जानते नाहीं परन्तु कुलविषे जैसी प्रवृत्ति चलीआई है तैसे ही प्रवर्त्त हैं । सो जैसे अन्य मती अपने कुल धर्म विषे प्रवर्त्त हैं तैसे यह भी प्रवर्त्त हैं, जो कुलक्रम ही से धर्म होय तो म्लेच्छ आदि सर्व ही धर्मात्मा होयें जैनधर्मका विशेष क्या रहा । सीई कहा है,

गाथा—लोयमि रायणीया गायं ण कुलकम्मिकयइया ।

किं पुणं तिलीय पहुणो जिणंदधम्मादिगारम्मि ॥

अर्थ—लोक विषे यह राज नीति है, कि कदाचित् कुल क्रम कर न्याय नाहीं होय है जिसका कुल चोर होय तो चोरी करते पकड़ें तो उस का कुल क्रम जान छोड़ें नाहीं दण्ड ही दें हैं तो चिलोकप्रभु जिनेन्द्रदेव के धर्म के अधिकार विषे कैसे कुल क्रम अनुसार न्याय संभव और जो पिता दरिद्री होय आप धनवान् होय तहां तो कुल क्रम विचार आप दरिद्री होय नाहीं धर्म विषे कुल का क्या प्रयो-जन है । और पिता नरक जाय पुत्र मोक्ष जाय तहां कुलक्रम कैसे रहा । जो कुल ऊपर दृष्टि होय तो पुत्र

भी नरकगामी होय सो धर्म विषे कुलक्रम का कुछ प्रयोजन नाहीं । इसलिये शास्त्रन का अर्थ विचार कर जो काल दीप्त से जिन धर्म विषे भी पापी पुरुषन कर कौदेव, कुगुरु, कुधर्म, सेवनादिक रूप वा विषय कषाय पोषणादिरूप विपरीत प्रवृत्ति चलाई है तिस का त्याग कर जिन आज्ञानुसार प्रवर्तना योग्य है । यहां कोई कहे परम्परा छोड़ नवीन मार्ग विषे प्रवर्तना युक्त नाहीं तिस को कहिये है जो अपनी वृद्धि कर नवीन मार्ग पकड़े तो युक्त नाहीं । जो परम्परा अनादिनिधन जैनधर्म का स्वरूप शास्त्रन विषे लिखा है तिस की प्रवृत्ति मेट बीच में पापी पुरुषन ने अन्यथा प्रवृत्ति चलाई है सो तिस को परम्परा मार्ग कैसे कहिये । और तिस की छोड़ पुरातन जैन शास्त्रन विषे जेसा धर्म लिखा था, तैसा प्रवर्त्ते तो तिस को नवीन मार्ग कैसे कहिये । और जो कुल विषे जैसे जिनदेव की आज्ञा है तैसे ही धर्म की प्रवृत्ति है तो आप को भी तैसे ही प्रवर्तना योग्य है परन्तु तिस को कुलाचरण न जानना । धर्म जान तिस के स्वरूप फलादिक का निश्चय कर अंगीकार करना, जो संचि भी धर्म को कुलाचरण जान प्रवर्त्ते है उन को भी धर्मात्मा न कहिये । क्योंकि सर्व कुल के उस आचरण को छोड़ तो आप भी छोड़ दे, और वह आचरण करे है सो कुल का भय कर करे है कुछ धर्म वृद्धि से नाहीं करे है सो वह धर्मात्मा नाहीं । इसलिये व्यवहारादिक कुल सम्बन्धी कार्यन विषे तो कुल कर्म का विचार करना और धर्म सम्बन्धी कार्यन विषे कुल का विचार न करना जैसे धर्म मार्ग सांचा तैसे प्रवर्तना योग्य है । और कितने ही आज्ञानुसारी जैनी होय है । जैसी उस विषे आज्ञा है तैसी माने है

परन्तु आज्ञा की परीक्षा करते नहीं जो आज्ञा ही मानना धर्म है तो सर्व मत वाली अपने २ शास्त्रन की आज्ञा मान धर्मात्मा होयें इसलिये परीक्षा कर जिन वचन का सत्यपना पहिचान जिन आज्ञा माननी योग्य है, बिना परीक्षा किये सत्य असत्य का निर्णय कैसे होय । और बिना निर्णय किये जैसे अन्यमती अपने शास्त्रन की आज्ञा माने हैं तैसे इस ने जिन शास्त्रन की आज्ञा मानी यह तो पक्ष कर आज्ञा मानना होय है । --(यहां प्रष्टण):-- शास्त्र विषे दश प्रकार सम्यक् विषे आज्ञा सम्यक् कहा है । वा आज्ञा विचय धर्म ध्यानका भेद कहा है । निःशंकित अङ्ग विषे जिन वचन विषे संशय करना निषेधा है सो कैसे है । --(तिस का समाधान):-- शास्त्र विषे कोई तो कथन ऐसे हैं जिन की प्रत्यक्ष अनुमानादिक कर परीक्षा कर सकिये है और कोई कथन ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष अनुमानादिक गोचर नहीं । इसलिये वह आज्ञाही कर प्रमाण होय हैं तहां नानाशास्त्रन विषे जो कथन समान होय तिनकी तो परीक्षा करने का प्रयोजन है नाहीं । और जो कथन परस्पर विरुद्ध होय तिन विषे जो कथन प्रत्यक्ष अनुमानादिक गोचर होय तिनकी तो परीक्षा करनी तहां जिन शास्त्रन के कथनकी प्रमाणाता ठहरे तिन शास्त्रन विषे जो प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नाहीं ऐसे कथन किये होयें तिनकी भी प्रमाणाता करनी । और जिन शास्त्रन विषे कथन की प्रमाणाता न ठहरे तिनके सर्व ही कथन की अप्रमाणाता माननी । यहां कोई कहें परीक्षा किये कोई कथन किसी शास्त्र विषे प्रमाण भासे कोई कथन किसी शास्त्र विषे अप्रमाण भासे तो क्या करिये । --(तिस का समाधान):-- जो आप्त के भासे शास्त्र हैं तिन विषे कोई

कथन भी प्रमाण विरुद्ध न होय क्योंकि कै तो जानपना न होय कै राग द्वेष होय तो असत्य कहै । सो आगत कै ऐसा दोष है नाहीं । इसलिये परीक्षा भली प्रकार करी नाहीं है । इसलिये यह भ्रम है, तब वह कहै है जो छद्मस्थ कै अन्यथा परीक्षा हो जाय तो क्या करै । --(तिसका समाधान)-- सांची झूठी दोनों वस्तुओं को लिखे और प्रमाद छोड़ परीक्षा करै तो सांची ही परीक्षा होगी जहां पक्षपात कर नीक परीक्षा न करे तो तहां ही अन्यथा परीक्षा होय है तब वह कहै है जो शास्त्र विषे परस्पर विरुद्ध कथन तो घने ही है किस र की परीक्षा करिये । --(तिस का समाधान)-- मोक्षमार्ग विषे देव गुरु धर्म वा जीवादिक तत्त्व वा बंध मोक्षमार्ग प्रयोजनभूत हैं सो इन की तो परीक्षा कर लेवै और जिन शास्त्रन विषे यह सांच कहै हैं तिन सर्व को आज्ञा माननी योग्य है । और जिन विषे यह अन्यथा प्रहृष्ट हैं तिनकी आज्ञा न माननी । जैसे लोक विषे जो पुरुष प्रयोजनभूत कार्य विषे झूठ न बोले सो प्रयोजन रहित कार्यन विषे कैसे झूठ बोलेंगा, तैसे जिन शास्त्रन विषे प्रयोजनभूत देवादिक का स्वरूप अन्यथा न कहा तिस विषे प्रयोजन रहित हीप समुद्रादिक का कथन अन्यथा कैसे होगा, क्योंकि देवादिक का कथन अन्यथा किये वंत्ता के विषय कषाय पोषे जाय हैं । --(यहां प्रमाण)-- जो देवादिक का कथन तो अन्यथा विषय कषाय से किया, तिन ही शास्त्रन विषे अन्य कथन अन्यथा किस लिए किया । --(तिस का समाधान)-- जो एक ही कथन अन्यथा कहै तो उस का अन्यथापना भीत्र ही प्रगट हो जाय जुदी प्रकटि ठहरे नाहीं इसलिये घने कथन अन्यथा करने से जुदी प्रकटि

ठहरे है तहां तुच्छ बुद्धि भ्रम में पड़ जायें, कि यह भी मत है इसलिये प्रयोजनभूत में अन्यथापना मिलावने के अर्थ अप्रयोजनभूत भी अन्यथा कथन बने ही किये और प्रतीति जनावने के अर्थ कोई २ सच्चा भी कथन किया है परन्तु स्थाना होय सो भ्रम में पड़े नाहीं प्रयोजनभूत कथन की परीक्षा कर जहां सांचा भासे तिस मत की सर्व आज्ञा मानें। सो परीक्षा किये जैनमत ही सांचा भासे है अन्य नाहीं। क्योंकि इस का वक्ता सर्वज्ञ बीतराग है। सो भूठ किस लिये कहें, ऐसे जिन आज्ञा मानने से जो सांचा श्रद्धान होय उस का नाम आज्ञासम्यक्त है। और तहां एकाग्र चितवन होय उस ही का नाम आज्ञाविचय धर्म ध्यान है, जो ऐसे न मानिये और विना परीक्षा किए ही आज्ञामानने से सम्यक् वा धर्म ध्यान हो जाय तो जो द्रव्यलिङ्गी आज्ञा मान मुनि भया और आज्ञानुसार साधन कर ग्रीवैयक पर्यन्त प्राप्ति होय है तो तिस कै मिथ्यादृष्टि पना कैसे रहा। इसलिये कुछ परीक्षा कर आज्ञा माने ही सम्यक् वा धर्म ध्यान होय है, लोक विषे भी कोई प्रकार परीक्षा भये ही पुरुष की प्रतीति कीजिये है। और तू कहा जिन वचन विषे संशय करने से सम्यक्त में शंका नाम दोष होय है सो न जानिये यह कैसे है ऐसा मान निर्णय न कीजिये तो तहां शंका नाम दोष होय है। और जहां निर्णय करने के विचार से ही सम्यक्त को दोष लगे तो अष्टसहस्री विषे आज्ञा प्रधान से परीक्षा प्रधान की उत्तम किस लिये कहा। पछुना आदि स्वाध्याय के अङ्ग कैसे हैं प्रमाण नय से पदार्थन के निर्णय करने का उपदेश किसलिये दिया। इसलिदे परीक्षा कर आज्ञा माननी योग्य है। और कई

पापी पुरुषों ने अपना कल्पित कथन किया है। और तिन को जिन वचन ठहराया है सो तिन को जैनमत का शास्त्र ज्ञान प्रमाण न करना तहां भी प्रमाणादिक से परीक्षा कर वा परस्पर शास्त्रन से विधि मिलाय वा ऐसे संभवै कि नाही, ऐसा विचार कर विषद्व अर्थ को मिथ्या जानना। जैसे ठग आप पत्र लिख तिस में लिखने वाले का नाम किसी साहूकार का धरा तिस के नाम के भ्रम से कोई धन को ठगावे तो दरिद्री ही होय, तैसे पापी आप ग्रन्थादिक बनाय तहां कर्त्ता का नाम जिन गणधर आचार्य का धरा, तिस नाम के भ्रम से भूठा श्रद्धान करे तो मिथ्यादृष्टि ही होय। तब वह कहै है। गोमठसार विषे ऐसा कहा है। सम्यग्दृष्टि जीव अज्ञानी गुरु के निमित्त से भूठा भी श्रद्धान करे तो अज्ञा मानने से सम्यग्दृष्टि ही है, सो यह कथन कैसे किया है। --(तिस का उत्तर) :- प्रत्यक्ष अनुमानादिक गोचर नाही। सूक्ष्म पने से निर्णय जिन का न होय सकै तिन को अपेक्षा यह कथन है। मूलभूत देव गुरु धर्मादि तत्वादिक का अन्यथा श्रद्धान भये तो सर्वथा सम्यक् रहे नाही यह निश्चय करना। इसलिये बिना परीक्षा किये केवल आज्ञा ही कर जैनी हैं सो भी मिथ्यादृष्टि जानने। और कई परीक्षा भी कर जैनी हैं परन्तु मूल परीक्षा नाही करै हैं। दया शील तप संयमादिक क्रिया कर वा पूजा प्रभावनादिक कार्यन कर वा अतिशय चमत्कारादिक कर वा जिन धर्म से दृष्टप्राप्ति होने कर जिन मत को उत्तम ज्ञान प्रीतवंत होय जैनी होय हैं। सो अन्य मत विषे भी यह कार्य तो होय है। इसलिये इन लक्षण विषे तो अतिव्याप्ति दोष पाइये है। --(यहां प्रश्न) :- जैसे जिन धर्म विषे यह

कार्य हैं। तैसे अन्यमत विषे नाही पाई हैं इसलिये अतिव्याप्ति नाही । --(तिसका समाधान):- यह तो सत्य है अैसे ही है। परन्तु तू जैसे दयादि माने है तैसे वह भी निरूपे हैं। परजीवन की रक्षा को तू दया कहै सीई वह कहै है अैसे ही अन्य भी जानने तब वह कहै है उनके ठीक नाही कभी दया प्ररूपे कभी हिंसा प्ररूपे हैं तिस को कहिये है तहां दयादिक का अंशमात्र तो आया इसलिये अतिव्याप्तिपना इन लक्षण को पाइये है। इन कर सांची परीक्षा होय नाही। तब कैसे होय सो कहिये है जिन धर्म विषे सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य मोक्षमार्ग कहा है। तहां सांचे देवादिक का वा जीवादिक का अज्ञान किये सम्यक्त होय है वा तिन के जाने सम्यक् ज्ञान होय है, वा सांचा रागादिक मिटे सम्यक्चारित्र्य होय है सो इनका स्वरूप जैसे जिन मत विषे निरूपण किया है तैसे कहैं निरूपण किया नाही। वा जैनी बिना अन्यमती अैसा कार्य कर सकते नाही। इसलिये यह जिन मत का सांचा लक्षण है। इस लक्षण को पहिचान जो परीक्षा करे सो ही अज्ञानी है। इस बिना अन्य प्रकार परीक्षा करे हैं, सो मिथ्यादृष्टि ही रहे हैं। और कई सङ्गति कर ही जैन धर्म को धारे हैं, कई महान् पुरुष को जिन धर्म विषे प्रवर्त्तता देख आप भी प्रवर्त्त हैं कई जिन धर्म की शुद्ध वा अशुद्ध क्रियान विषे प्रवर्त्त हैं इत्यादि अनेक प्रकार के जीव आप विचार कर जिन धर्म का रहस्य नाही पहिचाने हैं और जैनी नाम धरावे हैं सो सर्व मिथ्यादृष्टि जानने। इतना तो है जिन मत विषे पाप की प्रवृत्ति विशेष न होय सके है और पुण्य के निमित्त घने हैं और सांचा मोक्षमार्ग का भी कारण तहां बन रहा है, इसलिये जो कुलादिक कर भी जैनी हैं सो भी और न से तो भले ही हैं। और

जो जीव कपट कर अजीवका को अर्थ वा बड़ाई के अर्थ वा कुछ विषय कषाय संबंधी प्रयोजन विचार जैनी होय है सो पापी है। और तीव्रकषाय भये ही जैसी बुद्धि आवे है सो उन का सुलभना कठिन है। जैनधर्म तो संसार के नाश के अर्थ सेविये है तिसकर जो सांसारिक प्रयोजन साधा चाहै है सो बड़ा अन्याय करे है इसलिये सो तो मिथ्यादृष्टि ही है यहां कोई कहे, कि हिंसा कर जिन कार्यों को करिये सो काध्य धर्म साधन कर सिद्ध कीजिये तो बुरा क्या भया। दोनों प्रयोजन सधैं तिसको कहिये है पापकार्य धर्म कार्य का एक साधन किये पाप ही होय है जैसे कोई धर्म का साधन चैत्यालय बनाय तिस ही को स्त्री सेवनादि पाप कार्य का भी स्थान करै तो पापी ही होय। और हिंसादिक कर भोगादिक के अर्थ जुदा मंदिर बनावे तो बनावी, परन्तु चैत्यालय विषे भोगादिक करना युक्त नाही। तैसे धर्म का साधन पूजा शास्त्रादिक कार्य है। तिन ही को अजीविकादि पापके भी साधन करे तो पाप ही होय। हिंसादिक कर प्रयोजन अर्थ व्यापारादि करेगा तो करो। परन्तु पूजादिक कार्यन विषे प्रयोजन विचारना युक्त नाही।

—(यहां प्रश्न):— जो ऐसे है तो मुनि भी धर्म साधने के लिये पर घर भोजन करे है वा साधर्म्य साधर्म्य का उपकार करे करावे है सो कैसे बने। —:(तिसका उत्तर):— जो आप तो कुछ अजीविकादिक का प्रयोजन साध धर्म नहीं साधे है आपको धर्मात्मा जान कोइ स्वयमेव भोजन उपकारादिक करे है तो कुछ दोष नाही। और जो आप ही भोजानादिक का प्रयोजन विचार धर्म साधे है सो पापी ही है। जो वैरागी होय मुनिपना अंगीकार करे है। तिनके भोजनादिक का प्रयोजन नाही शरीरादिक की स्थिति के

अर्थ स्वयमेव भोजनादिक कोई देवे तो लैवै और नाहीं तो समताराखें संक्लेश रूप होयें नाहीं। और आप हितकै अर्थ धर्म साधे हैं, और आपकै जिसका त्याग नाहीं असा उपकार करावै हैं, सो भी कोई साधमी स्वयमेव उपकार करे तो करो उनकै उपकार करवाने का अभिप्राय नाहीं है। और करे तो आपकै कुछ संक्लेश सुख होता नाहीं अैसे तो योग्य है और आप ही आजीविका आदिका प्रयोजन साध वाह्य साधन धर्म का करे जहां भोजनादिक उपकार कोई न करे तहां संक्लेश करै याचना करै उपाय करै वा धर्म साधन विषे शिथिल हो जाय सो पापी ही जानना। अैसे सांसारिक प्रयोजन लिये जो धर्म साधे हैं सो पापी ही हैं, और मिथ्या-दृष्टि भी हैं। इस प्रकार जिन मत वाले भी मिथ्यादृष्टि जानने। अब इनकै धर्म का साधन कैसे पाइये है सो विशेष दिखाइये है। तहां जो जीव कुल प्रवृत्ति कर वा देखा देखी वा लोभादिक का अभिप्राय कर धर्म साधे हैं तिनकै तो धर्म दृष्टि नाहीं। जो भक्ति करे हैं तो चित्त तो कहीं है दृष्टि फिरा करे है, और मुख से पाठादिक करे हैं वा नमस्कारादि करे हैं। परन्तु यह ठीक नाहीं मैं कौन हूँ किस की स्तुति करूं हूँ किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करूं हूँ। पाठ विषे क्या अर्थ है। सो कुछ ठीक नाहीं और कदाचित् कुदेवादिक की भी सेवा करने लग जाय है। तहां सुदेव गुरु शास्त्र विषे वा कुदेव गुरु शास्त्रादिक विषे विशेष पहिचाने नाहीं और जो दान दे है सो पात्र कुपात्र का विचार रहित जैसे अपनी प्रशंसा होय तैसे दान दे है। और तप करे है तो भूखा रह कर जैसे सहं तपना होय सो कार्य करे है परिणामन की पहिचान नाहीं। और ब्रतादिक धारे हैं तहां वाह्य क्रिया ऊपर दृष्टि है सो भी कोई सांची क्रिया करे है कोई

भूठी क्रिया करे है सो अन्तरङ्ग में रागादिक भाव पाइये हैं तिनका विचार नाही । वाद्य भी रागादिक पोषने का साधन करे है और पजा प्रभावनादिक कार्य करे है । तहां जैसे लोक विषे बड़ा होय वा विषय कषाय पोषे जाये तैसे कार्य करे है और बहुत हिंसादिक निपजावे है सो यह कार्य तो अपना वा अन्य जीवन का परिणाम सुधारने के अर्थ था । और तहां किञ्चित् हिंसादिक भी निपजै है तो थोड़ा अपराध होय और गुण बहुत होयें सो काव्य करना कहा है परंतु इसकै परिणामन की पहिचान नाही और यहां अपराध कितना लगे है गुण कितना होय है सो नफे टोटे का ज्ञान नाही विधि अविधि का ज्ञान नाही । और शास्त्र अभ्यास करे है तहां पद्धति रूप प्रवर्त्तै है जो वाचे है तो औरन को सुनायदे है पढ़े है तो आप पढ़ जाय है । सुने है सो सुन ले है । जो शास्त्राभ्यास का प्रयोजन है तिसको आप अन्तरङ्ग विषे नाही अवधारै है इत्यादि धर्म कार्यन का मर्म नाही पहिचाने है जैसे कुल विषे बड़े प्रवर्त्तै हैं तैसे हमको भी करना वा जैसे किये हमारे लोभादिक की सिद्धि होसी इत्यादिक विचार लिये अभूतार्थ धर्म को साधे है । और कई जीव जैसे हैं जिनके कुछ तो कुलादिक रूप बुद्धि है कुछ धर्म बुद्धि भी है इसलिये पूर्वोक्त प्रकार भी धर्म का साधन करे है । और कुछ आगम में कहा तिसप्रकार अपने परिणाम भी सुधारे है इसकै मिश्रपना पाईये है । और कई धर्म बुद्धि कर धर्म साधे हैं । परन्तु निश्चय धर्म को न जनि हैं इसलिये अभूतार्थ रूप धर्म को साधे हैं तहां व्यवहार सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्षमार्ग जान तिनका साधन करे हैं तहां शास्त्र विषे देव गुरुधर्म की प्रतीति किये सम्यक् होना कहा है औसी आज्ञा मान अरहंत देव निर्ग्रन्थ

गुरु जैनधर्म जैनशास्त्र बिना औरन को नमस्कार करने का त्याग किया है परन्तु तिन के गुण औगुण की परीक्षा नहीं करे हैं अथवा परीक्षा भी करे हैं तो तत्वज्ञान रूप साची परीक्षा नहीं करे हैं वाह्य लक्षण कर परीक्षा करे हैं जैसे प्रतीति कर सुदेव गुरु शास्त्रन की भक्ति विषे प्रवर्त्ते हैं तहां अरहंत देव हैं सो इंद्रादिक कर पूज्य हैं अनेक अतिशय सहित हैं लुधादिक दोष रहित हैं शरीरकी सुंदरता को धरे हैं सची संगमादिक रहित हैं दिव्यध्वनि कर उपदेश दे हैं केवल ज्ञान कर लोकालोक जाने हैं काम क्रोधादिक नष्ट किये हैं इत्यादिक विशेषण करे हैं यहां इन विषे कई विशेषण तो पुद्गल के आश्रय हैं कई जीव के आश्रय हैं तिनको भिन्न भिन्न नहीं पहिचाने हैं जैसे असमान जातीय मनुष्यादिक पर्यायन विषे भिन्न भिन्न ज्ञान मिथ्यादृष्टि धरे हैं और जो वाह्य विशेषण हैं तिन को ज्ञान तिन कर अरहंत देव के महंत पना माने हैं और जो जीव के विशेषण हैं तिन की यथावत् न ज्ञान तिन कर अरहंत देव का महंतपना आज्ञा अनुसार माने हैं अथवा अन्यथा माने हैं क्योंकि यथावत् जीव का विशेषण ज्ञान मिथ्यादृष्टि रहे नहीं और तिन अरहंतन की स्वर्ग मोक्ष का दाता दीनदयालु अधम उधारक, पतित पावन, माने हैं ऐसा नहीं जाने हैं, कि फल तो अपने परिणामन का लगे है अरहंत तो निमित्त मात्र हैं इसलिये उपचार कर वह विशेषण संभव है अपने परिणाम शुद्धि भये बिना अरहंत स्वर्ग मोक्ष का दाता नहीं और अरहंतादिक के नामादिक से स्वानादिक ने स्वर्ग पाया तहां नामादिक का ही अतिशय माने हैं बिना परिणाम मिले मनुष्यादिक भी स्वर्ग प्राप्त नहीं होयें तो सुनने वालों को कैसे

होय स्वानादिक को नाम सुनने के निमित्त से कोई मंद कषाय रूप भाव भये हैं तिन का फल स्वर्ग भया है उपचार कर नाम ही को मुख्यता करी है और अरहंतादिक के नाम वा पूजनादिक से अनिष्ट सामग्री का अभाव द्रष्ट सामग्री की प्राप्ति मान रोगादिक मेटने के अर्थ वा धनादिक की प्राप्ति के अर्थ नाम ले है वा पूजनादि करै सो द्रष्ट अनिष्ट का तो कारण पूर्व कर्म का उदय है अरहत तो कर्त्ता है नाहीं। अरहंतादिक की भक्ति रूप शुभोपयोग परिणामन से पूर्व पाप का संक्रमणादिक हो जाय है इसलिये उपचार कर अनिष्ट का नाश और द्रष्ट की प्राप्ति का कारण अरहंतादिक की भक्ति कहिये है। और जो जीव पहिले ही सांसारिक प्रयोजन लिये भक्ति करे तिसको तो पाप ही का अभिप्राय भया। कांचा रूप भाव भये तिन कर पूर्व पाप का संक्रमण कैसे होय, और कई जीव भक्ति को मुक्ति का कारण जान तहां अति अनुरागी होय प्रवर्त्ते हैं सो अन्यमती जैसे भक्ति से मुक्ति माने हैं तैसे इन के भी श्रद्धान भया, सो भक्ति तो राग रूप है राग से बंध है इसलिये मोक्ष का कारण नाहीं। जब राग का उदय आवे तब भक्ति न करै तो पापानुराग होय इसलिये अशुभ राग छोड़ने को ज्ञानी भक्ति विषे प्रवर्त्ते हैं वा मोक्षमार्ग का भी बाह्य निमित्त मात्र माने हैं परन्तु यहां ही उपस्थित मान संतुष्ट न होय हैं। शुद्धोपयोग के उद्यमी रहे हैं, सोई पंचास्तिकाय व्याख्यान विषे कहा है।

द्वयं भक्तिः केवलं भक्ति प्रधानस्या ज्ञानिनी भवति।

तीव्ररागद्वेषविनीदार्थ्यमस्थानरागनिषेधार्थकदाचित् ज्ञानिनोपि भवति ॥

अर्थ—केवल भक्ति ही है प्रधान जिन के ऐसे जीव अज्ञानी होय हैं और तीव्र राग उबर मेटने के अर्थ वा ठिकाने कुठिकाने राग निषेधने के अर्थ कदाचित् ज्ञानी के भी होय है । तहां वह प्रछूं है । ऐसे है तो ज्ञानी से अज्ञानी के भक्ति की अधिकता होती होगी । --(तिस का उत्तर):— यथार्थपने की अपेक्षा कर तो ज्ञानी के सच्ची भक्ति है अज्ञानी के नाहीं है और राग भाव की अपेक्षा अज्ञानी के अज्ञान विषे कारण जानने से अति अनुराग है ज्ञानी के अज्ञान विषे शुभ बंध का कारण जानने से तैसा अनुराग नाहीं है । बाह्य कदाचित् ज्ञानी के अनुराग घना होय है कदाचित् अज्ञानी के होय है । ऐसा जानना ऐसे देव भक्ति का स्वरूप दिखाया । अब गुरु भक्ति उस के कैसी है सो कहिये है ॥

कई जीव आज्ञा अनुसारी हैं सो तो यह जानें हैं, कि यह जैन के साधु हैं । हमारे गुरु हैं इसलिये इनकी भक्ति करनी ऐसे विचार भक्ति करे हैं । और कई जीव परीक्षा भी करे हैं तहां यह मुनि दया पाले हैं शीलपाले हैं धनादिक नाहीं राखे हैं उपवासादिक तप करे हैं, जुधा परीषह सहे हैं । किसी से क्रोधादिक नाहीं करे हैं उपदेश दे औरन को धर्म विषे लगवे हैं । इत्यादि गुण विचार तिन विषे भक्ति भाव करे हैं सो ऐसेगुण तो परमहंसादिक अन्यमती तिनविषे वा जैनीमिथ्यादृष्टि तिनविषे भी पाद्वये हैं इस लिये इन विषे अति व्याप्तपना है इन कर सच्ची परीक्षा होय नाहीं । और इन गुणों को विचारे हैं तिन विषे

कई जीवाश्रित हैं कई पदलाश्रित हैं तिनकी विशेष जानना । समान जानने मुनि पठ्यायविषे एकत्व बुद्धिसे मिथ्यादृष्टि रहे है । और सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र की ऐकता रूप मोक्षमार्ग सोई मनीन का साचा लक्षण है तिस को पहिचाने नाहीं क्योंकि यह पहिचान भये मिथ्यादृष्टि रहती नाहीं । ऐसे मनीन का सच्चा धर्म स्वरूप ही न जानने तो सांची भक्ति कैसे होय इसलिये पुण्य बंध का कारण भूत शुभ क्रिया रूप गुण की पहिचान तिन की सेवा से अपना भला होना जान तिन विषे अनुरागी होय भक्ति करे है । ऐसा गुरु भक्ति का स्वरूप कहा है । अब शास्त्र भक्ति का स्वरूप कहिये है ॥

कई जीव तो कहे हैं, कि यह केवली भगवान् की वाणी है इसलिये केवली को पूज्यपना से यह भी पूज्य है । ऐसा जान भक्ति करे हैं । और कई ऐसे परीक्षा करे हैं, इन शास्त्रन विषे वैराग्यता जमा दया शील संतोषादिक का निरूपण है इसलिये यह उत्कृष्ट है, ऐसा जान भक्ति करे हैं सो ऐसा कथन तो अन्य शास्त्र वेदांतादिक तिन विषे भी पाइये है । और इन शास्त्रन विषे विलोकादिक का गंभीर निरूपण है इसलिये उत्कृष्ट जान भक्ति करे हैं, सो यहां अनुमानादिक का तो प्रवेश नाहीं सत्य असत्य का निर्णय कैसे होय । इसलिये ऐसे साची परीक्षा होय नाहीं यहां तो अनेकांतरूप सांचा जीवादिक तत्वन का निरूपण है और सांचा रत्नत्रय रूप मोक्षमार्ग दिखाया है । तिस कर जैन शास्त्रन की उत्कृष्टता है तिस को नाहीं पहिचाने है क्योंकि यह पहिचान भये मिथ्यादृष्टि रहे नाहीं । ऐसा शास्त्र भक्ति का स्वरूप कहा । इस प्रकार इस कै देव गुरु शास्त्र की प्रतीति भई, इसलिये व्यवहार सम्यक्त भया

माने है परन्तु उन का सांचा स्वरूप भासता नहीं। इसलिये प्रतीति भी साची भई नहीं साची प्रतीति बिना सम्यक्त की प्राप्ति नहीं इसलिये मिथ्यादृष्टि ही है। और शास्त्र विषे तत्त्वार्थ अज्ञान सम्यग्दर्शन ऐसा वचन कहा है। इस लिये जैन शास्त्र विषे जीवादिक तत्व कहे हैं तैसे आप सीखे है तहां ही उपयोग लगावे है औरन को उपदेश दे है परन्तु तिन तत्वों का भाव भासता नहीं। और यहां तिस वस्तु के भाव ही का नाम तत्व कहा है स्वभाव भासे बिना तत्त्वार्थ अज्ञान कैसे होय, भाव वासना कहा सो कहिये है, जैसे कीर्त्त पुरुष चतुर होने के अर्थ संगीत शास्त्र कर ग्राम मूर्खना रागन का रूप ताल तिन के भेद को सीखे है, परन्तु स्वरादिक का स्वरूप नहीं पहिचाने है। स्वरूप पहिचाने बिना अन्य स्वरादिक को अन्य स्वरादिक माने है, वा सत्य भी माने है तो निर्णय कर नहीं माने है इस लिये उस के चतुर पना होय नहीं तैसे कीर्त्त जीव सम्यक्त होने के अर्थ शास्त्र कर जीवादिक तत्वन के स्वरूप को सीखे है परन्तु तिन का स्वरूप नहीं पहिचाने है स्वरूप पहिचाने बिना अन्य तत्वन को अन्य तत्व रूप मान लेवे है। वा सत्य भी माने है तो निर्णय कर नहीं माने है। इसलिये उस के सम्यक्त होय नहीं। और जैसे कीर्त्त सङ्गीत शास्त्रादिक पढ़ा है वा नहीं पढ़ा है। जो स्वरादिक के स्वरूप को पहिचाने है तो वह चतुर ही है। तैसे शास्त्र पढ़ा है वा न पढ़ा है, जो जीवादिक के स्वरूप को पहिचाने है तो वह सम्यग्दृष्टि ही है। जैसे हिरण रागादिक का नाम न जाने है और तिस के स्वरूप को पहिचाने है। तैसे तुच्छ बुद्धि जीवादिक का नाम न जाने है, तिन के स्वरूप को पहिचाने है, यह

मैं हूँ, यह पर है, यह भाव वुरे हैं, यह भले हैं, ऐसे स्वरूप को पहिचाने तिस का नाम भाव भासना है, शिवभूत मुनि जीवादिक का नाम न जाने था। और तुष माष भिन्न ऐसा घेषने लगा सो यह सिद्धान्त का शब्द था नाहीं, परन्तु आपा पर का भाव रूप ध्यान किया। इसलिये केवली भया। और ग्यारह अङ्ग का पाठी जीवादिक तत्वन का विशेष भेद जाने है परन्तु भाव भासे नाहीं। इसलिये मिथ्यादृष्टि ही रहे है अब इस के तत्व अज्ञान किस प्रकार होय है, सो कहिये है। जिन शास्त्र विषे जीव के त्रस शबरदिक रूप वा गुणस्थान मार्गणादिक रूप भेदन को जाने है, और जीव के पुद्गलादिक भेद को वा तिन के वर्णादि विशेष तिन को जाने है। परन्तु अध्यात्म शास्त्र विषे भेद विज्ञान का कारणभूत वा बीतराग दशा होने के कारणभूत जैसे निरूपण किया तैसे नाहीं जाने है, और किसी प्रसङ्ग से तैसे भी जानना होजाय तो शास्त्र अनुसार जान ले है। परन्तु आप को आप जान पर का अंश भी आप विषे न मिलावना। और आप का अंश भी पर विषे न मिलावना ऐसा सांचा अज्ञान नाहीं करे है, जैसे अन्य मिथ्यादृष्टि निर्धार विना पर्याय बुद्धि कर जानपना विषे वा वर्णादिक विषे अहं बुद्धि धारे है। तैसे यह भी आत्मा अनात्मा मिश्रित ज्ञानादिक विषे वा शरीराश्रित उपदेश वासादिक क्रियान विषे आपा माने है और शास्त्र के अनुसार कभी सांची बात भी बनावै है परन्तु अन्तरङ्ग निर्धार रूप अज्ञान नाहीं। इसलिये जैसे मतवाला माता को माता भी कहे सो स्याना नाहीं है। तैसे इस को सम्यक्ति न कहिये है। जैसे कोई और ही बातें करता होय तैसे आत्मा का

कथन करे है परन्तु यह आत्मा मैं हूँ, ऐसा भाव नहीं भासे है। और जैसे कोई और से भिन्न
 बतावता होय तैसे आत्मा शरीर की भिन्नता प्ररूपै है। परन्तु मैं इस शरीरादिक से भिन्न हूँ,
 ऐसा भाव भासे नहीं। और पर्याय विषे जीव पुद्गल कै परस्पर निमित्त से अनेक क्रिया होय
 है, तिन को दोय द्रव्य का मिलाप कर निपजी जाने है यह जीव की क्रिया है, तिस का पुद्गल
 निमित्त है, यह पुद्गल की क्रिया है, तिस का जीव निमित्त है। ऐसा भिन्न भिन्न भाव भासे
 नहीं। इत्यादि भाव भासे बिना जीव अजीव का सांचा अद्वानी न कहिये। क्योंकि जीव अजीव
 जानने का तो यह ही प्रयोजन था, सो भया नहीं। और आश्वतत्व विषे जो हिंसादिक रूप
 पायाश्रव है, तिन को हेय जाने है। अहिंसादिकरूप पुण्याश्रव है। तिन को उपादेय माने है।
 सो यह दोनों ही कर्मबन्ध के कारण इन विषे उपादेयपना मानना सोई मिथ्यादृष्टि है। सो
 ही समयसार के बन्धादि अधिकार विषे कहा है। सर्व जीवन कै जीवन मरण सुख दुःख अपने
 कर्मन के निमित्त से होय है। जहां अन्य जीव अन्य जीवन के कार्यन का कर्ता होय सो ही मिथ्या-
 ध्यवसाय बन्ध का कारण है। और मारने का वा दुःख करने का अध्यवसाय होय सो पाप बन्ध
 का कारण है। ऐसे अहिंसादिक सत्य आदिक तो पुण्याबन्ध का कारण है। और हिंसादिक
 असत्यादिक पापबन्ध कारण है। यह सर्व मिथ्याध्यवसाय है सो त्याज्य है। इसलिये हिंसादिवत्
 अहिंसादिक को भी बन्ध का कारण जान हेय ही मानना हिंसा विषे मारने की बुद्धि होय सो उस

की आयु पूरी हुए बिना मरे नहीं । अपनी द्वेष परणति कर आप ही पाप बांधे है । अहिंसा विषे रक्षा करने की बुद्धि होय सो उस का आयु अवशेष बिना वह जीवे नहीं । अपनी प्रशस्त राग परणति कर आप ही पुरय बांधे है । ऐसे यह दोय ही द्वेष है । जहां बीतराग होय दृष्टा ज्ञाता प्रवर्त्त तहां निर्वन्ध है सो ही उपादेय है । जब तक ऐसी दशा न होय तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्त्ती । परन्तु श्रद्धान तो ऐसा राखो जो यह भी बन्ध का कारण द्वेष है, क्योंकि श्रद्धान विषे इस की मोक्षमार्ग जानना यही मिथ्यादृष्टि है । और जो मिथ्यात्व अविरत कषाययोगादि आश्रव के भेद है तिन को बाह्य रूप तो माने अन्तरङ्ग विषे इन भावन की जाति को पहिचाने नहीं तहां अन्य देवादिक के सेवनरूप को गृहीत मिथ्यात्व जाने । और अनादि अगृहीत मिथ्यात्व है तिस को नाहीं पहिचाने है । और उस स्थावर की हिंसा वा इन्द्रिय मन के विषय तिन की प्रवृत्ति को अनृत जाने, हिंसा विषे जो प्रमाद परणति मूल है, और विषय कषाय सेवन में जो अभिलाषा मूल है, तिन को न अवलोकै है, और बाह्य क्रोधादिक करना तिस की कषाय जाने है, अभिप्राय विषे जो राग द्वेष बसे है, तिस को नाहीं पहिचाने है । और बाह्य चेष्टा होय तिस की योग्य जाने है । शक्तिमत योगन की न जाने है । ऐसे आश्रव का स्वरूप अन्यथा जाने है । और राग द्वेष ओह रूप जो आश्रव भाव है तिनके नाश करने की तो चिन्ता नाहीं, और बाह्य क्रिया वा वाह्य निमित्त भेटने का उपाय राखे है सो तिनके भेटे आश्रव भिटता नाहीं । द्रव्यलिङ्गी मुनि अन्य देवादिक की सेवा न करे है ।

हिंसा वा विषयन विषे न प्रवर्तते है। क्रोधादिक न करे है। मन, वचन, काय को रोके है, तीभी उस के मिथ्यात्वादिक चारों आश्रव पाइये हैं। और कपट कर भी कार्य न करै है। कपट कर करे तो ग्रीवैयंक पर्यन्त कैसे पहुंचे। इसलिये जो अन्तरङ्ग अभिप्राय विषे मिथ्यात्वादिक रूप रागादिक भाव है, सोई आश्रव है तिस को न पहिचाने इसलिये यह आश्रव तत्व का सत्य अज्ञानी नहीं। और बन्ध तत्वन विषे जो अशुभ भावन कर नरकादि रूप पाप बन्ध होवे तिस को तो बुरा जाने और अशुभ भावन कर देवादिक रूप पुण्य का बन्ध होय तिस को भला जाने। सो ऐसे तो सब ही जीवन के दुःख सामग्री विषे द्वेष शुभ सामग्री विषे राग पाइये है। सो ही इस के राग द्वेष करने का अज्ञान भया जैसा इस पर्याय सम्बन्धी सुख दुःख सामग्री विषे राग द्वेष करना तैसा ही आगामि पर्याय सम्बन्धी दुःख सुख सामग्री विषे राग द्वेष करना है। और शुभ अशुभ भावन कर पुण्य पाप का विशेष तो अधाति कर्मन विषे होय है। सो अधाति कर्म आत्मा गुण के घातक नहीं, और शुभ अशुभ भावन विषे घाति कर्मन का तो निरन्तर बन्ध होय है सो सर्व पाप रूप ही है, और सो ही आत्म गुण के घातक हैं। इसलिये अशुद्ध भावन कर कर्म बन्ध होय तिन विषे भला बुरा जानना सोई मिथ्या अज्ञान है। सो ऐसे अज्ञान से बन्ध का भी इस के सत्य अज्ञान नहीं है। और सम्बर तत्व विषे अहिंसादिक रूप शुभभाव मिश्रभाव तिन को सम्बर जाने है। सो एक ही कारण से पुण्य भी माने है। और सम्बर भी माने है, सो बने नहीं। --(यहां प्रश्न):- जो मनीन के एकै-

काल एक भाव होय है, तहां उन के बन्ध भी होय है, और सम्बर भी होय है, निज्जरा भी होय है सो कैसे है। --(तिसका समाधान) :-- वह भाव मिश्र रूप है कुछ बीतरात भया है, कुछ सराग रहा है। जो अंश बीतराग भये तिन कर संबर है, और जो अंश राग रहे तिन कर बन्ध है सो मिश्र भाव से तो दीय कार्य बने, परन्तु एक प्रशस्तराग ही से पुण्याश्रव भी मानना, और सम्बर निज्जरा भी मानना सो भ्रम है। मिश्रभाव विषे भी यह सरागता है, यह बीतरागता है। ऐसी पहिचान सम्यग्दृष्टि ही कै होय है। इसलिये अवशेष सरागता को हेय अद्वै है। मिथ्यादृष्टि कै ऐसी पहिचान नाहीं। इसलिये सराग भाव विषे सम्बर का भ्रम कर प्रशस्त राग रूप कार्यन को उपादेय अद्वै है, और सिद्धान्त विषे गुप्ति समति धर्म अनुप्रेक्षा परीषह जप चारित्र, इन कर सम्बर होय है ऐसा कहा है। सो इन को भी अयथार्थ अद्वै है। कैसे है सो कहिये है। वाद्य मन, वचन, काय, की चेष्टा मेट पाप चितवन न करे, मौन धरे, गमनादिक न करे, सो गुप्ति माने है, सो यहां तो मन विषे भक्ति आदि रूप प्रशस्त रागादिक नाना विकल्प होय हैं। वचन काय की चेष्टा आप रोक् राखे है, तहां शुभ प्रवृत्ति है। और प्रवृत्ति विषे गुप्तिपना बने नाहीं, इसलिये बीतराग भाव भये जहां मन, वचन, काय, की चेष्टा न होय सोही सांची गुप्ति है, और पर जीवन की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति तिस को समति माने है। सो हिंसा के परिणाम से तो पाप ही होय है। और रक्षा के परिणाम से सम्बर कहोगे तो पुण्यबन्ध का कारण कौन ठहरेगा। और एषणा समति विषे

दोष टाले है तहां रक्षा का प्रयोजन है नाहीं, इसलिये रक्षा ही के अर्थ सुमति है नाहीं, तो सुमति कैसे होय है सो कहिये है। मनीन के किञ्चित् राग भये गमनादि क्रिया होय है। तहां तिन क्रियान विषे अति आसक्तता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति न होय है। और अन्य जीवन की दःखी कार अपना गमनादिक प्रयोजन न साधे है, इसलिये स्वयमेव ही दिया पाले है। ऐसे सांची सुमति है, और बन्धादिक के भय से वा स्वर्ग मोक्ष की चाह से क्रोधादिक न करे है सो यहां क्रोधादिक करने का अभिप्राय तो गया नाहीं। जैसे कोई राजादिक के भय से वा महन्तपने के लोभ से परस्वी न सेवे है, तो उसको त्यागी न कहिये है। तैसे ही यह क्रोधादिक का त्यागी नाहीं सो कैसे त्यागी होय सो कहिये है पदार्थ के द्रष्ट अनिष्ट भासे क्रोधादिक होय है। जब तत्त्वज्ञान के अभ्यास से कोई द्रष्ट अनिष्ट न भासे तब स्वयमेव ही क्रोधादिक न उपजै तब सांचा धर्म होय है। और यह अनित्यादि चितवन से शरीरादिक को बुरा जान हितकारी न जान तिन से उदास होना तिस का नाम अनुप्रेक्षा कहे है। सो यह तो जैसे कोई मित्र था, तब उस से राग था, पीछे उस का अवगुण देख उदासीन भया तैसे शरीरादिक से राग था पीछे अन्य तत्वादिक अवगुण अवलोक उदासीन भया। सो ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है। जहां जैसे अपने शरीरादिक का स्वभाव है तहां तैसा पहिचान भ्रम को भेट भला जान राग न करना बुरा जान द्वेष न करना ऐसी सांची उदासीनता के अर्थ ही यथार्थ अन्य तत्वादिक का चितवन सीद्ध सांची अनुप्रेक्षा है। और बुधादिक भये तिन के नाश का उपाय न करना तिस को

परीषद् सहना कहे है सो उपाय तो न किया और अंतरंग जुधादिक अनिष्ट सामग्री मिले दुःखी भया, रति आदिक का कारण मिले सुखी भया तो दुःख सुख रूप परिणाम है। सोई आर्त्तध्यान रौद्रध्यान है ऐसे भावन से संवर कैसे होय इसलिये दुःख का कारण मिले दुःखी न होय सुख का कारण मिले सुखी न होय ज्ञेय रूप कर तिन का जानन द्वारा ही रहे सोई सांची। परीषद् का सहना है और हिंसादिक सावद्योग के त्याग की चारित्र माने है तहां महा व्रतादिक रूप के शुभोपयोग की उपादेय रूप पना कर ग्रहण माने है। सो तत्त्वार्थ सूत्र विषे आश्रव पदार्थन का निरूपण करते हुए महाव्रत अणुव्रत कीभी आश्रव रूप कहे हैं यह उपादेय कैसे होयें। और आश्रव तो बंध का साधक है। चारित्र मोक्ष का साधक है, इसलिये महा व्रतादिक रूप आश्रव भावन की चारित्रपना संभवै नहीं। सकल कषाय रहित जो उदासीन भाव तिस ही का नाम चारित्र है। जो चारित्र मोह के देश घाती स्पर्धकन के उदय से महा मंद प्रशस्त राग होयहै, सो चारित्र का मूल है इसकी छूटता न जान इसका त्याग करे नहीं। सावद्य योग ही का त्याग करे है। सो जैसे कोई पुरुष कंद मूलादि बहुत दोषी हरित काय का त्याग करे। और कई हरित काय की भक्षण करेहै। परंतु तिसको धर्म न माने है। तैसे मुनि हिंसादिक तीव्र कषाय रूप भावन का त्याग करें हैं। कई मंद कषाय रूप महा व्रतादिक की पाले हैं। परन्तु तिस की मोक्षमार्ग न माने हैं।

—(यहाँ प्रश्न):-

—(तिस का समाधान):-

यह व्यवहार चारित्र कहा है, व्यवहार नाम व्रतादिक कैसे कहे हैं।

उपचार का है सो महा व्रतादिक भये ही बीतराग चारित्र होय है ऐसा सम्बन्ध जान महाव्रतादिक विषे चारित्र का उपचार किया है। निश्चय कर निकषाय भाव है सो ही सांचा चारित्र है। इस प्रकार संवर के कारणन की अन्यथा जानता संवर का सांचा श्रद्धानी न होय है। और यह अनशनादिक तप से निर्जरा माने है सो केवल वाह्य तप ही तो किये निर्जरा होय नहीं वाह्य तप तो शुद्धोपयोग वधावने के अर्थ कीजिये है शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है इसलिये उपचार कर तप की भी निर्जरा का कारण कहा है। जो वाह्य दुःख सहना ही निर्जरा का कारण होय तो तिर्यञ्च भी बुधा तृषा सहे हैं। तब वह कहै है वह तो पराधीन सहे हैं स्वाधीन पने धर्म बुद्धि से उपवासादिक रूप तप करे है तिस को निर्जरा होय है। --(तिस का समाधान):-- धर्म बुद्धि से वाह्य उपवासादिक तो किये और तहां उपयोग अशुभ शुभ शुद्ध रूप जैसे परिणामे तैसे परिणामो घने उपवासादिक किये घनी निर्जरा होय, थोड़े किये थोड़ी निर्जरा होय, जो ऐसे नियम ठहरे तो उपवासादिक ही मुख्य निर्जरा का कारण ठहरे, सो तो बने नहीं। परिणाम दुष्ट भये उपवासादिक से निर्जरा होनी कैसे संभवै। और जो कहिये जैसा अशुभ शुभ शुद्ध रूप उपयोग परिणामे तिस के अनुसार बंध निर्जरा है, तो उपवासादिक तप मुख्य निर्जरा का कारण कैसे रहा। अशुभ शुभ परिणाम बंध के कारण ठहरे। शुद्ध परिणाम निर्जरा के कारण ठहरे। --(यहां प्रश्न):-- जो तत्त्वार्थ सूत्र विषे ऐसा कैसे कहा है:-

तपसा निर्जरा च ॥

अर्थ—तपस्या से निर्जरा होती है ॥

--(तिस का समाधान) :- शास्त्र विषे ऐसा कहा है ॥

इच्छानिरोधस्तपः ॥

अर्थ—इच्छा का रोकना तिस का नाम तप है । सो शुभ अशुभ इच्छा मिटे उपयोग शुद्ध होय तहां निर्जरा होय है । इसलिये तप कर निर्जरा कही है । यहां कोई कहे आहारादिक रूप अशुभ की तो इच्छा दूर भये तप होय । परन्तु उपवासादिक वा प्रायश्चित्तादिक शुभ कार्य हैं तिनकी इच्छा तो रहे है । --(तिस का समाधान) :- ज्ञानी जनन के उपवासादिक की इच्छा नाहीं है । एक शुद्धोपयोग की इच्छा है ! उपवासादिक किये शुद्धोपयोग वधे है, इसलिये उपवासादिक करे है । और जो उपवासादिक से शरीर वा परिणामन की शिथिलता कर शुद्धोपयोग शिथिल होता जाने तहां आहारादिक ग्रहे है । जो उपवासादिक ही से सिद्ध होय तो अजितनाशादिक तेईस तीर्थकर दीक्षा लेई दीय उपवास ही कैसे धरते उन की तो शक्ति भी बहुत थी । परन्तु जैसे परिणाम भये तैसे वाछा साधन कर एक बीतराग शुद्धोपयोग का अभ्यास किया । --(यहां प्रश्न) :- ऐसे है तो अजशनादिक को तप संज्ञा कैसे भई । --(तिस का समाधान) :- इन को वाछा

तप कहिये है, सो बाह्य का अर्थ यह है जो बाह्य औरन को दीखे यह तपस्वी है । और आप तो फल जैसे अन्तरङ्ग परिणाम होय तैसा ही पावेगा इसलिये परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फल दला नाहीं है । --(यहां प्रश्न) :-

भूख तृषादिक सहे निज्जरा होय है तो उपवासादिक कष्ट सहे कैसे निज्जरा न होय ।
--(तिस का समाधान) :-
अकाम निज्जरा विषे भी बाह्य निमित्त तो बिना चाह भूख तृषा का सहना भया है । और तहां मन्द कषाय रूप भाव होय तो पाप की निज्जरा होय देवादिक पुण्य का बन्ध होय और जो तीव्र कषाय भये भी कष्ट ही पुण्यबन्ध होय तो सर्व तिर्यञ्चादिक देव ही होये सो बने नाहीं । तैसे ही चाह कर उपवासादिक किये तहां भूख तृषादिक कष्ट को सहिये सो यह बाह्य निमित्त है । तैसे यहां जैसा परिणाम होय तैसा फल पावे जैसे अन्न को प्राण कहा । और ऐसे बाह्य साधन भये अन्तरङ्ग तप की वृद्धि होय है इसलिये उपचार कर इन को तप कहें हैं । जो बाह्य तप तो करे और अन्तरङ्ग तप न होय तो उपचार से भी उस को तप संज्ञा नाहीं सो ही कहा है :-

“कषाय विषयाहार त्यागो यत्र विधीयते ।

उपवासः सविज्ञेयः श्रेष्ठं लंघनकं विदुः” ॥

अर्थ—जहाँ कषाय विषे आहार का त्याग कीजिये है सो उपवास न जानना । इस को उलङ्घन श्री गुरु कहे हैं यहाँ कीर्झकहे जो ऐसे है, तो हम उपवासादिक न करेंगे । तिस को कहिये है । उपदेश तो ऊँचा चढ़ावने को दीजिये है । तू उलटा नीचा पड़ेगा तो हम क्या करें । जो तू मानादिक से उपवासादिक करे है तो कर वा मत कर कुछ सिद्धि है नहीं । और जो धर्म बुद्धि से आहारादिक का अनुराग छोड़े है तो जितना राग छूटा तितना ही छूटा । परन्तु इस ही को दृष्ट जान इस से निजर्जरा मान सन्तुष्ट मत हो । और अन्तरङ्ग तप विषे प्रायश्चित्त १ विनय २ वैयाहत्त ३ स्वाध्याय ४ त्याग ५ ध्यान ६ रूप जो क्रिया तिस विषे वाह्य प्रवर्तना सो तो वाह्य तपवत् ही जानना । जैसे अनशनादिक वाह्य क्रिया है तैसेयह भी वाह्य क्रिया है । इसलिये प्रायश्चित्तादिक वाह्य साधन अन्तरङ्ग तप नहीं है । ऐसे वाह्य प्रवर्तन होतैं जो अन्तरङ्ग परिणामन की शुद्धता होय तिस का नाम अन्तरङ्ग तप जानना । तहाँ तो निर्जरा ही है बंध नहीं है । और स्तीक शुद्धता भये शुभीपयोग का भी अंश रहे तो जितनी विशुद्धता भई तिस कर तो निर्जरा है और जितना शुभ भाव है तिस कर बंध है ऐसा मिश्रभाव युगपत् होय है तहाँ बंध वा निर्जरा दोनों होय है । यहाँ कीर्झ कहे । शुभ भावन से पाप की निर्जरा होय पुण्य का बंध होय है शुद्ध भावन से दोनों की निर्जरा होय है ऐसा क्यों न कहो । —(तिस का उत्तर):— मोक्षमार्ग विषे स्थिति का तो घटना सर्व ही प्रकृतिन से होय है तहाँ पुण्य पाप का विशेष है नहीं, और अनुभाग का घटना पुण्य प्रकृति का शुभीपयोग से भी होता नहीं । पुण्य प्रकृति के

ऊपर अनुभाग की तीव्रता उदय होय है और पाप प्रकृति के परमाणु पलट शुभ प्रकृति रूप होय हैं ऐसा संक्रमण शुभ और शुद्ध दोनों भाव होतैं होय है। इस लिये पूर्वीक नियम संभवै नाहीं। विशुद्धता ही के अनुसार नियम संभवै है देखो। चतुर्थ गुण स्थान वाला शास्त्राभ्यास आत्मा चितवनादिक कार्य करे तहां भी उस कै गुणश्रेणी निर्जरा हुआ करे बंध भी थोड़ा होय। और पंचमगुण स्थान वाला उपवासादि वा प्रायश्चित्तादिक तप करे तिस काल विषे भी उसकै निर्जरा थोड़ी होय है। और छठा गुण स्थान वाला आहार विहारादिक क्रिया करे तिस काल विषे भी उस कै निर्जरा घनी उस से भी बंध थोड़ा होय है। इसलिये बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नाहीं है, अंतरंग कषाय घटे शुद्धता भये निर्जरा होय है सो इस का प्रगट स्वरूप आगे निरूपण करेंगे तहां से जानना। ऐसे अनशननादिक क्रिया की तप संज्ञा उपचार से जानना। इसलिये इन को व्यवहार तप कहा है। व्यवहार उपचार का एक अर्थ है। और ऐसे साधन से जो वीतराग भाव रूप विशुद्धता होय सो सांचा तप निर्जरा का कारण जानना। यहां दृष्टांत जैसे अन्न को वा धन को प्राण कहा सो धन से अन्न लाय भक्षण किये प्राण पोषे जायें। इसलिये उपचार कर धन अन्न की प्राण कहा। कीर्त्त इन्द्रियादिक प्राणन को न जाने और इन ही की प्राण जान संग्रह करे तो मरण ही पवि। इसलिये अनशननादिक को वा प्रायश्चित्तादिक को तप कहा सो अनशननादिक साधन से प्रायश्चित्तादिरूप प्रवृत्ति वीतराग भावरूप सत्य तप पोषा जाय इसलिये उपचार कर अनशननादिक की वा प्रायश्चित्तादिक को तप कहा है। कीर्त्त वीतराग भाव रूप तप को न जाने और इन ही की तप जान संग्रह

करे तो संसार ही में भ्रम। बहुत क्या कहिये इतना ही समझ लेना। निश्चय धर्म तो बीतराग भाव है, अन्य नाना विशेष बाह्य साधन अपेक्षा उपचार से कहिये है तिन को व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा है सो जाननी। जो इस रहस्य को न जाने उस कै निर्जरा का भी सांचा श्रद्धान नाहीं है। और सिद्ध होना तिस को मोक्ष माने है और जन्म मरण रोग क्लेशादि दुःख दूर भये अनन्त ज्ञान कर लोक का जानना भया चैलोक्य पूज्यपना भया इत्यादि रूप कर तिस की महिमा जाने है, सो ऐसे तो सर्व जीवन के दुःख दूर करने का वा ज्ञेय जानने की वा पूज्य होने की चाह है इन ही के अर्थ मोक्ष की चाह कहनी तो इस कै अन्य जीवन के श्रद्धान से क्या विशेषता भई। इस के ऐसा अभिप्राय है कि स्वर्ग विषे सुख है तिन से अनन्त गुणे मोक्ष विषे सुख है सो इस गुण कर स्वर्ग मोक्ष की एक जाति जाने है। तहां स्वर्ग विषे तो विषयादिक सामग्री जनित सुख होय है तिस की जाति इस को भासे है और मोक्ष विषे विषयादिक सामग्री है नाहीं। सो वहां के सुख की जाति इस को भासे तो नाहीं परन्तु स्वर्ग से भी मोक्ष की उत्तम महान् पुरुष कहे हैं। इसलिये यह भी उत्तम माने है। जैसे कोई ज्ञान का स्वरूप न पहिचाने परन्तु सर्व सभा के सराहवें है। इसलिये आप भी सराहे है। तैसे यह भी मोक्ष की उत्तम माने है यहाँ वह कहे है। शास्त्र विषे भी तो इन्द्रादिक से अनन्त गुणा सुख सिद्धन कै प्रह्वे हैं। --(तिस का उत्तर):- जैसे तीर्थंकर के शरीर की प्रभा को सूर्य की प्रभा से कीटिगुणी कही। तहां तिन की एक जाति नाहीं। परन्तु लोक विषे सूर्य प्रभा की महिमा अधिक है इसलिये बहुत महिमा

जनावने की उपमा लंकार कीजिये है तैसे सिद्ध सुख को इन्द्रादिक सुख से अनन्त गुणा कहा है, तहां तिन की एक जाति नाहीं । परन्तु लोक विषे इन्द्रादिक सुख की महिमा अधिक है । इस लिये बहुत महिमा जनावने की उपमालङ्कार कीजिये है । --(यहां प्रश्न) :- जो सिद्ध सुख और इन्द्रादिक सुख की एक जाति वह जाने है ऐसा निश्चय तुम ने कैसे किया । --(तिस का समाधान) :- जिस धर्म साधन का फल स्वर्ग माने है तिस धर्म साधन ही का फल मोक्ष माने है । तहां एक ही धर्म से कोई जीव इन्द्रादिक पद पावे । कोई मोक्ष पावे तब तिन दोनों कै एक जाति धर्म का फल भया माने । और ऐसा माने है कि जिस कै थोड़ा साधन होय है वह इन्द्रादिक पद पावे है । जिस कै सम्पूर्ण साधन होय है सो मोक्ष पावे है । परन्तु तहां धर्म की जाति एक जाने है सो जो कारण की एक जाति जाने तिस कै कार्य की भी एक जाति का अज्ञान अवश्य होय है क्योंकि कारण विशेषभये ही कार्य विशेष होय है । इस लिये हमने यह निश्चय किया है कि इस के अभिप्राय विषे इन्द्रादिक सुख और सिद्ध सुख की एक जाति का अज्ञान है । और कर्म निमित्त से आत्मा के औपाधिक भाव थे, तिन के अभाव होने से शुद्ध स्वभाव रूप केवल आत्मा आप भया । जैसे परमाणु स्कन्ध से विष्टुडकर, शुद्ध होय है, तैसे यह जीव कर्ममदिक से भिन्न होय शुद्ध होय है । विशेष इतना वह दोनों ही अवस्था विषे दुःखी सुखी नाहीं । आत्मा अशुद्ध अवस्था विषे दुःखी था । अब तिस के अभाव होने से निराकुल लक्षण अनन्त सुख की प्राप्ति भई । और इन्द्रादिकन कै जो सुख है सो कषाय भावन कर आकुलता रूप है सो वह परमार्थ से दुःख

ही है। इसलिये इस की उस की एक जाति नहीं है। और स्वर्ग सुख का कारण प्रशस्तराग है। मोक्ष सुख का कारण वीतराग भाव है। इसलिये कारण विषे भी विशेष है। सो ऐसा भाव भासे नहीं। इसलिये मोक्ष का भी इस कै सांचा अज्ञान नहीं है। इस प्रकार इस कै सांचा अज्ञान नहीं इस ही वासते समयसार विषे कहा है। अमव्य के तत्व अज्ञान भये भी मिथ्यादर्शन ही रहे। वा प्रवचनसार विषे कहा है। आत्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थ अज्ञान कार्यकारी नहीं। और यह व्यवहार दृष्टि कर सम्यग्दर्शन के जो आठ अङ्ग कहे हैं, तिन की पाले है, पचीस दोष कहे हैं तिन को ठाले है। सम्बेगादिक गुण कहे हैं तिन की धारे है। परन्तु जैसे बीज बोये बिना खेत की सावधानी किये भी अन्न होता नहीं, तैसे सांचा तत्वअज्ञान भये बिना सम्यक्त होता नहीं। सो पञ्चास्तिकाय व्याख्यान विषे जहां अन्त विषे व्यवहारभास वालों का वर्णन किया है तहां ऐसा ही कथन किया है। इस प्रकार इस के सम्यग्दर्शन के अर्थ साधन करतें भी सम्यग्दर्शन न होय है। अब यह सम्यग्ज्ञान के अर्थ शास्त्र विषे शास्त्राभ्यास किये सम्यग्ज्ञान होना कहा है। इसलिये शास्त्राभ्यास विषे तत्पर रहे है तहां सीखना सिखाना याद करना पढ़ना वाचना आदि क्रिया विषे उपयोग को रमावे है परन्तु उस के प्रयोजन ऊपर दृष्टि नहीं है इस उपदेश विषे मुझ की कार्यकारी क्या है सो अभिप्राय नहीं है आप शास्त्र अभ्यास कर औरन की सम्बोधन देने का अभिप्राय राखे है वने जीव उपदेश माने तहां संतुष्ट होय है, सो ज्ञानाभ्यास तो आप के अर्थ कीजिये है प्रसंग पाय पर का भी भला होय तो पर का भी भला करे। और कोई उपदेश

न सुनें तो मत सुने आप किस लिये विषाद कीजिये है। शास्त्रार्थ का भाव जान आप का भला करना और शास्त्राभ्यास विषे भी कईं तो व्याकरण न्याय काव्य आदि शास्त्रन की बहुत अभ्यासे हैं सो तो लोक विषे पण्डितार्द्ध प्रगट करने का कारण है, इन विषे आत्महित निरूपण तो है नहीं। इन का तो प्रयोजन इतना ही है अपनी बुद्धि बहुत होय तो थोड़ा वा बहुत इन का अभ्यास कर पीछे आत्महित के साधन शास्त्र तिन का अभ्यास करना। जो बुद्धि थोड़ी होय तो आत्महित के साधक सुगम शास्त्र तिन ही का अभ्यास करे। ऐसा न करना जो व्याकरणादिक ही अभ्यास करते करते आयु पूरा हो जाय और तत्त्वज्ञान की प्राप्ति न बने यहां कीर्झ कहे ऐसे है तो व्याकरणादिक का अभ्यास न करना, तिस की कहिये है तिन के अभ्यास बिना महान् ग्रंथन का अर्थ खुले नाही इसलिये तिन का भी अभ्यास करना योग्य है। —(यहां प्रश्न):— महान् ग्रंथ ऐसे क्यों किये जिनका अर्थ व्याकरणादिक बिना न खुले भाषा कर सुगम रूप द्वितीपदेश क्यों न लिखा, उन कै कुछ प्रयोजन तो थाही नाही। —(तिस का समाधान):— भाषा विषे भी प्राकृत संस्कृतादिक के ही शब्द हैं। परन्तु अपभ्रंश लिये है और देश विषे अन्य अन्य प्रकार हैं सो महंत पुरुष शास्त्रन विषे अपभ्रंश शब्द कैसे लिखें जो बालक तीतला बोले तो बड़े तो न बोलें। और एक देश की भाषा रूप शास्त्र दूसरे देश विषे जाय तो तहां तिस का अर्थ कैसे भासे इसलिये प्राकृतादिक संस्कृतादिक शुद्ध शब्द रूप ग्रन्थ रचे और व्याकरण बिना शब्द का अर्थ यथावत् न भासे, न्याय बिना लक्षण परीक्षा आदि यथावत् न

होय सकै, इत्यादिक वचन द्वारा वस्तु का स्वरूप निर्णय व्याकरणादिक विना नीका न होता जान तिन की आम्नाय अनुसार कथन किया, भाषा विषे भी तिन की थोड़ी बहुत आम्नाय आप ही उपदेश होय सकै है । तिन की बहुत आम्नाय से नीकै निर्णय होय सकै है । और जो कहोगे ऐसे है तो अब भाषा रूप ग्रंथ किस लिये बनाये हैं । --(तिस का समाधान):- काल दोष से जीवन की मन्द बुद्धि जान जीवन के जितना ज्ञान होगा तितना ही सही ऐसा अभिप्राय विचार भाषा ग्रंथ कीजिये हैं, सो जो जीव व्याकरणादिक का अभ्यास न कर सकें तिनको ऐसे ग्रन्थन कर ही अभ्यास करना और जो जीव शब्दन की नाना युक्ति लिये अर्थ करने को ही व्याकरण अवगाहे हैं । वा वादादिक कर महंत होने को न्याय अवगाहे हैं । चतुर पना प्रगट करने के अर्थ काव्य अवगाहे हैं । इत्यादि लौकिक प्रयोजन लिये इन का अभ्यास करे हैं सो धर्मात्मा नाहीं । इसलिये जितना बने थोड़ा बहुत इन का अभ्यास कर आत्महित के अर्थ तत्त्वादिक का निर्णय करे सोई धर्मात्मा परिष्ठत जानना । और कई जीव पुण्य पापादिक फल के निरूपक पुराणादि शास्त्र वा पुण्य पाप की क्रिया के निरूपक आचारादिक शास्त्र वा गुणस्थान मार्गणा कर्म प्रकृति त्रिलोकादिक के निरूपक करणानुयोग के शास्त्र तिन का अभ्यास करे हैं सो इन का प्रयोजन जो आप न विचारे सो यह तो तोते कैसा ही पढ़ना भया । और जो इन का प्रयोजन विचारे है, तहां पाप को बुरा जानना पुण्य को भला जानना गुण स्थानादिक

का स्वरूप जान लेना । जितना इनका अभ्यास करेंगे तितना ही हमारे लिये भला है । जिन्होंने इत्यादिक प्रयोजन विचारा सो उन के लिये इस से इतना तो होगा, कि नरकादिक छेद स्वर्गादिक होगा परन्तु मोक्षमार्ग की प्राप्ति होय नहीं । पहिले सांचा तत्वज्ञान होय, तिस पीछे पुण्य पाप के फल की संसार जाने और शुद्धोपग से मोक्षमार्ग गुणस्थानादिक रूप जीव का व्यवहार निरूपण जान इत्यादिक जैसा का तैसा अज्ञान करता सन्ता इन का अभ्यास करे तो सम्यग्ज्ञान होय सो तत्व ज्ञान का कारण अध्यात्मरूप द्रव्यानुयोग के शास्त्र हैं । और कई जीव तिन शास्त्रन का भी अभ्यास करे हैं । परन्तु जहां जैसा लिखा है । तैसे आप निर्णय कर आप की आप रूप पर की पर रूप आश्रवादिक की आश्रवादिक रूप नहीं अज्ञान करे हैं । मुख से तो यथावत् निरूपण ऐसा भी करें, कि जिस के उपदेश से सम्यग्दृष्टि हो जाय परन्तु जैसे लड़का स्त्री का स्वांग कर वैसा ही हाव भाव करे तिस को देख कर अन्य पुरुष काम रूप हो जायें । परन्तु वह जैसे का तैसा रहे उस को कुछ भाव भासे नहीं । इसलिये आप आसक्त न होय है । तैसे यह जैसे लिखा तैसे उपदेश दे है परन्तु आप अनुभव नहीं करे है । जो आप के अज्ञान भया होता तो और तत्व का अज्ञान अंश और तत्व विषे न मिलावता सो इस कै थल नहीं । इसलिये सम्यग्ज्ञान होता नहीं । ऐसे यह ग्यारह अङ्क पर्यन्त पढ़े तीभी सिद्धि होती नहीं । सो समयसारादिक विषे मिथ्यादृष्टि के ग्यारह अङ्क का ज्ञान होना लिखा है । यहां कोई कहे ज्ञान तो इतना होय है परन्तु जैसे अभव्य

सैन के अज्ञान रहित ज्ञान भया तैसे होय है।

—(तिस का समाधान) :—

था उस के हिंसादिक की प्रवृत्ति का भय नहीं था। परन्तु जो जीव यैवैयक आदि विषे जाय है तिस के ऐसा ज्ञान होय है सो तो अज्ञान रहित नहीं। उस के तो ऐसा अज्ञान है, कि यह ग्रन्थ सांचा है। परन्तु तत्वज्ञान सांचा न भया। समयसार विषे एक ही जीव के धम्म का अज्ञान एकादशांग का ज्ञान और महाव्रतादिक का पालना लिखा है। “प्रवचनसार” विषे ऐसा लिखा है। आगमज्ञान ऐसा भया जिस कर सर्व पदार्थन को हस्तामलकवत् जाने है। यह भी जाने है, इन का जानन हारा मैं हूँ। परन्तु मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा आप को परद्रव्य से भिन्न केवल चैतन्य द्रव्य नहीं अनुभवे है। इसलिये आत्मज्ञान शून्य आगमज्ञान भी कार्यकारी नहीं। इस प्रकार उस के सम्यग्ज्ञान नहीं। और इन के सम्यक् चारित्र के अर्थ कैसी प्रवृत्ति है सो कहिये है। वाञ्छक्रिया ऊपर तो इन के दृष्टि है। और परिणाम शुद्ध रहने बिगड़ने का विचार नहीं। और जो परिणाम का भी विचार होय तो जैसा अपना परिणाम होता देखे तिन ही के ऊपर दृष्टि रहे है। परन्तु उन परिणामन की परंपरा को विचार अभिप्राय विषे जो वासना है उस को न विचारे है। और फल लगे है सो अभिप्राय विषे जो वासना है तिसका लगे है। सो इसका विशेष व्याख्यान आगे करेंगे, तहां स्वरूप नीके भासगा। ऐसी पहिचान बिना वाद्य आचरण का ही उद्यम है। तहां कई जीव तो कुलक्रम कर वा देखा देखी वा क्रोध मान माया लोभादिक से आचरण आचरे हैं। सो इन के तो धम्म

बुद्धि नहीं। सम्यक् चारित्र्य कहाँ से होय, यह जीव कद्रू तो भोले हैं कद्रू कषायवान् हैं सो इनके अज्ञान भाव से कषाय होतें सम्यक्चारित्र्य होता नहीं। और कद्रू जीव ऐसा माने हैं। जो जानने में क्या है और मानने में क्या है, जो कुछ करेगा तो फल लगेगा। ऐसे विचार ब्रत तप आदि क्रिया ही में उद्यमी रहे हैं। और तत्त्वज्ञान का उपाय न करे हैं सो तत्त्वज्ञान बिना महाव्रतादिक का आचरण भी मिथ्याचारित्र्य नाम पावे है। और तत्त्वज्ञान भये कुछ भी व्रतादिक नहीं है तो भी असंयत सम्यग्दृष्टि नाम पावे है। इसलिये पहिले तत्त्व ज्ञान का उपाय करना पीछे कषाय घटाने को बाह्य साधन करना। सोई योगेन्द्रकृत “आवकाचार” विधि कहा है :—

दंसणभूमिंहं बाहिराः जियवयरुक्खा ण हींदि ॥

अर्थ—हे जीव ! सम्यग्दर्शन भूमिका बिना ब्रतरूपी वृक्ष न होय। भावार्थ—जिन जीवन के तत्त्वज्ञान नहीं। और वह यथार्थ आचरण न आचरे हैं। सो इस को विशेष दिखाइये है। कोइ जीव पहिले तो प्रतिज्ञा बड़ी धार बैठे। अन्तरङ्ग विधि कषाय वासना मिटी नहीं। तब जैसे जैसे प्रतिज्ञा पूरी किया चाहे। तहाँ तिस प्रतिज्ञा कर परिणाम दुःखी होय है। जैसे कोइ बहुत उपवास कर बैठे और पीछे पीड़ा से दुःखी होय रोगी के समान काल गंभावै और धर्म साधन करे सो पहिले ही जितनी सधती जानिये तितनी ही प्रतिज्ञा क्यों न लीजिये दुःखी होने में आर्तव्यान होय तिस का फल भला कैसे लगेगा

अथवा उस प्रतिज्ञा का दुःख न सहा जाय तब तिस की इवज विषय पोषने को अन्य उपाय करे । जैसे तृषा लागे तब पानी तो न पीवे । और अन्य शीतल उपचार अनेक प्रकार करे वा घृत तो छोड़े और अन्य स्निग्ध वस्तु को उपाय कर भक्षण करे । ऐसे ही अन्य जानना । सो परीषद् न सही जाय थी और विषय वासना न छुटी थी तो ऐसी प्रतिज्ञा किसलिये करी पहिले सुगम विषय छोड़ पीछे विषम विषय के छोड़ने का उपाय करना यहां तो उलटा राग भाव तीव्र होय है । विषयन का उपाय करना पड़े ऐसा कार्य किसलिये कीजिये । अथवा प्रतिज्ञा विषे दुःख होय तब परिणाम लगावने को कोई आलम्बन विचारै जैसे उपवास कर पीछे क्रीड़ा करे । कई पापी जवा आदि कुव्यसन विषे लगे । अथवा सोवना चाहै । यह जाने की किसी प्रकार काल पूरा करना है ऐसे ही अन्य प्रतिज्ञा विषे जानना । अथवा कई पापी ऐसे भी हैं, पहिले प्रतिज्ञा करें पीछे तिस से दुःख होय तब प्रतिज्ञा छोड़ दें सो प्रतिज्ञा लेना छोड़ना तिन कै ख्याल मात्र है । क्योंकि प्रतिज्ञा भङ्ग करने का महा पाप है इसलिये इससे तो प्रतिज्ञा न लेनी ही भली है । इस प्रकार पहिले तो निर्विचार होय प्रतिज्ञा करें पीछे ऐसी दशा होय सो जिनधर्म विषे प्रतिज्ञा न लेने का दण्ड तो है नाहीं । जैनधर्म विषे तो यह उपदेश है । कि पहिले तत्वज्ञानी होय पीछे जिस का त्याग करे उस का दोष पहिचाने त्याग किये गुण होय तिस को जाने । और अपने परिणामन को ठीक करे । वर्तमान परिणामन ही के भरोसे प्रतिज्ञा न कर बैठे जिस का आगामि निर्वाह होता जाने सो प्रतिज्ञा करे सो और शरीर की शक्ति वा

द्रव्यज्ञेन काल भावादिक का विचार करे फिर ऐसे कर विचार पीछे प्रतिज्ञा करनी सो भी ऐसी करनी जिस प्रतिज्ञा से निरादरपना न होय, परिणाम चढ़ते रहें ऐसे जैनधर्म की आम्नाय है । यहाँ कोई कहे चाण्डालादिक ने प्रतिज्ञा करी तिन के इतना विचार कहाँ होय है । —(तिस का समाधान):—
मरण पर्यन्त कष्ट होय तो होय परन्तु प्रतिज्ञा न छोड़नी ऐसा विचार कर प्रतिज्ञा करे है । प्रतिज्ञा विशेष निरादरपना नाही । और सम्यग्दृष्टि प्रतिज्ञा करे है सो तत्त्वज्ञानादिक पूर्वक ही करे है । और जिन के अन्तरङ्ग विरक्तता न भई और बाह्य प्रतिज्ञा धारे हैं । सो प्रतिज्ञा के पहिले वा पीछे जिस की प्रतिज्ञा करें उस विषे अति आसक्त होय लगें हैं । जैसे उपवास धार पारणा के भोजनादिक विषे अतिलोभी होय गरिष्ठादिक भोजन करें हैं शीघ्रता घनी करे हैं सो जैसे जल को मून्द राखा था जब कूटा तब ही बहुत प्रवाह चलने लगा । तैसे प्रतिज्ञा कर विषय प्रवृत्ति मून्दी और अन्तरङ्ग आसक्तता बधती गई । पूरी होतैं ही अति विषय की प्रवृत्ति होने लगी सो प्रतिज्ञा के काल विषे विषय वासना मिटी नाही । आगे पीछे तिस की एवज् अधिक राग किया तो फल तो रागभाव मिटे होगा । इसलिये जितनी विरक्तता भई होय तितनी ही प्रतिज्ञा करनी । महात्मनि भी थोड़ी प्रतिज्ञा करें पीछे आहारादिक विषे उकट करे हैं । और बड़ी प्रतिज्ञा करे हैं । सो अपनी शक्ति देख करे हैं जैसे परिणाम चढ़ते रहें तैसे करे हैं प्रसाद भी न होय । और आकुलता भी न उपजे ऐसी प्रवृत्ति कार्यकारी है । और जिन की धर्म जपर दृष्टि नाही । सो कभी तो बड़ा धर्म आचरे हैं और

कभी अधिक स्वच्छन्द होय प्रवर्त्तें हैं। जैसे कोई धर्म पर्व विषे बहुत उपवासादिक करे। और कोई धर्म पर्व विषे वारम्बार भोजनादिक करे सो धर्म बुद्धि होय तो यथायोग्य सर्व धर्म पर्वन विषे यथायोग्य संयमादिक धरे। और कभी तो धर्म कार्य विषे बहुत धन खरचें। कभी कोई धर्म कार्य जान प्राप्त होय तौभी तहां थोड़ा भी वह धन न खरचे जो धर्म बुद्धि होय तो यथाशक्ति योग्य सर्व ही धर्म कार्यन विषे धन खरचा करे ऐसे ही अन्य जानना। और जिन के सांचा धर्म साधन नाहीं। सो कोई क्रिया तो बहुत बड़ी अङ्गीकार करें हैं। और कोई हीन क्रिया करें हैं। जैसे धनादिक का तो त्याग करें और चोखा भोजन चोचा वस्त्र इत्यादिक विषयन विषे विशेष प्रवर्त्तें और कोई जामां पहरना स्त्री सेवन करना इत्यादिक कार्यन का तो त्याग कर धर्मात्मा पना प्रगट करें और पीछे खोटे व्यवहारादिक कार्य करें लोक निन्द्य पाप क्रिया विषे प्रवर्त्तें ऐसे ही कोई क्रिया अति जंची करें कोई क्रिया अति नीची करें तहां लोक निन्द्य होय धर्म की हास्य करावे देखो अमुक धर्मात्मा ऐसा कार्य करे है। जैसे कोई पुरुष एक वस्त्र तो अत्युत्तम पहिरे, एक वस्त्र अति हीन पहिरे तो हास्य ही होय, तैसे यह हास्य पावे है सांचे धर्म की तो यह रीति है। जितना अपना राग दूर भया होय तिस के अनुसार जिस पद विषे जो धर्म क्रिया संभवै सो सर्व अङ्गीकार करे जो थोड़ा रागादिक मिटा होय तो नीची ही पदवी विषे प्रवर्त्तें परन्तु ऊञ्चा पद धार नीची क्रिया न करे।

—(यहां प्रश्न):—

जो स्त्री सेवनादिक का त्याग ऊपर की प्रतिमा विषे कहा है

सो नीचली अवस्था वाला तिन का त्याग करे, कि न करे । —(तिस का समाधान):— जो सर्वथा तिन का त्याग करे सो नीचली अवस्था वाला कर सकता नहीं । कोई दोष लगे है, इस लिये ऊपर की प्रतिमा विषे त्याग कहा है, नीचली अवस्था विषे जो कार्य संभवे ही नहीं तिस का करना तो कषाय भावन से ही होय है । जैसे कोई सप्त व्यसन सेवे स्व स्त्री का त्याग करे तो कैसे बने यद्यपि स्वस्त्री का त्याग करना धर्म है तथापि पहिले सप्त व्यसनन का त्याग होय तब ही स्वस्त्री का भी त्याग करना योग्य है । ऐसे ही अन्य धर्म को गौन करे है जैसे कोई जीव दया धर्म को मुख्य कर पूजा प्रभावनादिक को मुख्यकर अन्य धर्म को गौन करे है जैसे कोई जीव दया धर्म को मुख्य कर पूजा प्रभावनादिक को छोड़े है कोई पूजा प्रभावनादिक धर्म को मुख्य कर हिंसादिक का भय न राखे है । कोई तप की मुख्यता कर आर्तध्यानादिक करके भी उपवासादिक करे वा चाप को तपस्वी मान निःशंक क्रीधादिक करे, कोई दान की मुख्यता कर बहुत पाप करके भी उपजाय दान दे है कोई आरम्भ त्याग की मुख्यता कर याचना करने लग जाय है कोई जीव हिंसा मुख्यकर जल से स्नान शौचादिक नहीं करे है इत्यादिक प्रकार कर कोई धर्म को मुख्यकर अन्य धर्म को न गिने है और उस का आश्रय पाय पाप आचरे है सो जैसे किसी अविषकी व्यापारी को किसी व्यापार को नफे के अर्थ अन्य प्रकार कर घना टोटा पड़े है तैसे यह कार्य भया सो जैसे व्यापारी का प्रयोजन नफा है । तैसे ज्ञानी के प्रयोजन बीत

राग भाव है सर्व विचार कर जैसे वीतराग भाव घना होय तैसे करे द्योतिक मूल धर्म वीतराग भाव है इस ही प्रकार अविवेकी जीव अन्यथा धर्म अंगीकार करे है तिन कै तो सम्यक् चरित्र का आभास भी न होय और कोई जीव अणुव्रत महाव्रतादिक रूप यथार्थ आचरण करे है, और आचरण के अनुसार ही परिणाम है। कोई साया लोभादिक का अभिप्राय नाही इन को धर्म जान मोक्ष के अर्थ इनका साधन करे है कोई स्वर्गादिक भोगने की भी इच्छा न करे है, परन्तु तत्त्वज्ञान पहिले न भया इसलिये आप तो जाने में मोक्ष का साधन कहूं हूं और मोक्ष का साधन जो है उस को जाने भी नाही। केवल स्वर्गादिक ही का साधन करे है सो मिथ्या की अमृत ज्ञानभक्षण करे तो अमृत के गुण तो न होय हैं। आप के परिणामन अनुसार फल होता नाही फल तो जैसा साधन करे तैसा ही लगे है शास्त्र विधि ऐसा कहा है।

तत्त्वश्रद्धानमसत्य सम्यग्ज्ञान निवृत्तये ।

अर्थ—तत्त्वश्रद्धान जो है वह असत्य सम्यक् ज्ञान की निवृत्ति के लिये है। भावार्थ—चारित्र्य विधि जो सम्यक् पद है सो अज्ञान आचरण की निवृत्ति के अर्थ है इसलिये पहिले तत्त्वज्ञान होय तिस पीछे चारित्र्य होय सो सम्यक् चारित्र्य नाम पावे है। जैसे कोई खेती वाला बीज तो बोवे नाही, अन्य साधन करे तो अन्न प्राप्ति कैसे होय घास फूस ही होय, तैसे अज्ञानी निज तत्त्व ज्ञान का तो अभ्यास करे नाही। और अन्य साधन करे तो मोक्ष प्राप्ति कैसे होय। देव पदादिक ही होय तहां कई लीव ऐसे

है जो तत्वादिक का नाम भी न जाने केवल ब्रतादिक विषे ही प्रवर्तते हैं। काइ जीव ऐसे हैं पूर्वीक प्रकार सम्यग्दर्शन ज्ञान का अयथार्थ साधन कर ब्रतादिक विषे प्रवर्तते हैं। सो यद्यपि ब्रतादिक यथार्थ आचरें तथापि यथार्थज्ञान ज्ञान बिना सर्वचारित्र ही मिथ्याचारित्र है सोइ समयसार के कलशा विषे कहा है :-

क्षिप्रयन्तां स्वयमेव दुष्करतरे मोक्षोन्मुखे कर्मणि
क्षिप्रयन्तां च परे महाव्रततपो भारेण भगनाश्चिरं ॥
साक्षान्मोक्षमिदं (मयं) निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं
ज्ञानं ज्ञानगुणं बिना कथमपि प्राप्तुं क्षमते न हि ॥

अर्थ—मोक्ष से पराङ्मुख ऐसे अतिदुर्हर पंचाग्नि तपनादिक कार्य तिन कर आप ही क्षेप करे है तो करो। और अन्य काइ जीव महाव्रत और तप के भार कर चिरकाल पर्यंत क्षीण होते क्षेप करे है तो करें। परन्तु यह साक्षात् मोक्ष स्वरूप सर्व रोग रहित पद जो आपे आप अनुभव में आवे ऐसा ज्ञान स्वभाव सो तो ज्ञान गुण बिना अन्य कोई भी प्रकार कर पावने को सामर्थ्य नहीं है। और “पञ्चास्तिकाय” विषे जहां अन्त विषे व्यवहाराभास वाली का कथन किया है तहां तेरह प्रकार के चारित्र होतें भी तिस का मोक्षमार्ग विषे निषेध किया है। और “प्रयत्नसार विषे” आत्मज्ञान

शून्य संयम भाव अकार्यकारी कहा है। और इन ही ग्रन्थों विषे वा अन्य परमात्मप्राकाशदिक शास्त्रों
 विषे इस प्रयोजन को लिये जहां तहां निरूपण है। इसलिये पहिले तत्वज्ञान भये ही आचरण कार्यकारी
 है यहां कोई जानेगा वाह्य तो अणुव्रत महाव्रतादिक साधे हैं। अन्तरंग परिणाम नाहीं। वा स्वर्गादिक
 की वाञ्छा कर साधे हैं। सो ऐसे साधे तो पापबन्ध होय है। द्रव्यलिङ्गी मुनि ऊपर येवैयक पर्यन्त
 जाय है। परावर्तन विषे इकतीस सागर पर्यन्त देवायु की प्राप्ति अनन्त बार होनी लिखी है। ऐसे कंचे
 पद तो तब ही पावे। जब अन्तरङ्ग परिणाम पूर्वक महाव्रत पाले और महामन्द कषाय होय। और
 इस लीक परलोकके भोगादिक की भी चाह न होयकेवल धर्म बुद्धि से मोक्षाभिलाषी हुआ साधन साधे
 इसलिये द्रव्यलिङ्गी के स्थूल तो अन्यथा पना है नाहीं। सूक्ष्म अन्यथापना है। सो सम्यग्दृष्टि को
 भासे है। अब इन के धर्म साधन कैसे है। और तिस में अन्यथापना कैसे है सो कहिये है। प्रथम तो
 संसार विषे नरकादिक का दुःख जान वा स्वर्गादिक विषे भी जन्म मरण का दुःख जान संसार से
 उदास होय मोक्ष की चाह है, सो इन दुःखन को तो दुःख सब ही जाने हैं। इन्द्र अहिमिन्द्रादिक
 विषयानुराग से इन्द्रियजनित सुख भोगवै हैं, तिस को भी दुःख जान निराकुल सुख अवस्था को
 पहिचान मोक्षमार्ग जाने है सो सम्यग्दृष्टि जानना। और विषय सुखादिक का फल नरकादिक है
 शरीर अशुचि विनाशीक है पोषने योग्य नाहीं। कुटुम्बादिक स्वार्थ के संगे हैं। इत्यादिक परद्रव्यन
 का दोष विचार तिन का तो त्याग करे है। और व्रतादिक का फल मोक्ष है। तपश्चरणादिक पवित्र

अविनाशी फल को दाता हैं। तिन कर शरीर सोखने योग्य है। देव गुरु शास्त्रादिक हितकारी है। इत्यादिक परद्रव्यन का गुण विचार तिन को अंगीकार करे है। इत्यादिक प्रकार कर कोइ परद्रव्य को बुरा जान अनिष्ट अद्वै है। कोइ परद्रव्य को भला जान इष्ट अद्वै है। सो परद्रव्य विषे इष्ट अनिष्ट रूप अज्ञान सो मिथ्या है। और इस ही अज्ञान से उस को उदासीनता भी द्वेष बुद्धि रूप होय है। क्योंकि किसी को बुरा जाने इस ही का नाम द्वेष है। कोइ कहेंगा सम्यग्दृष्टि भी तो बुरा जान परद्रव्य को त्यागे है। --(तिस का समाधान) :- सम्यग्दृष्टि परद्रव्यन को बुरा नाहीं जाने है। अपने रागभाव को बुरा जाने है। आप उस राग भाव को छोड़ तिस के कारण का भी त्यागी होय है। वस्तु विचार कोइ परद्रव्य तो बुरा भला है नाहीं। कोइ कहेंगा निमित्त मात्र तो है। --(तिस का उत्तर) :- परद्रव्य तो जोरावरी से कोइ विगाड़ करता नाहीं अपने भाव विगाड़ें तब वह भी बाह्य निमित्त है। और उस के निमित्त बिना भी भाव विगाड़ें है। इसलिये यह नियमरूप निमित्त नाहीं। ऐसे परद्रव्य को दोष रूप देखना तो मिथ्याभाव है। रागादिक भाव ही बुरे हैं सो इस के ऐसी समझ नाहीं। और परद्रव्यन का दोष देख तिन विषेद्वेष रूप उदासीनता करे है। सांची उदासीनता इस का नाम है, कि कोइ भी द्रव्य का दोष गुण न भासे इस लिये किसी को बुरा भला न जाने आप को आप जाने पर को पर जाने। पर से कुछ भी मेरा प्रयोजन नाहीं। ऐसा मान साचीभूत रहे है। सो ऐसी उदासीनता ज्ञानी ही के होय है।

और यह उदासीन होय शास्त्र विषे व्यवहार चारित्र्य महाव्रतरूप कहा है । तिस को अङ्गीकार करे है । एक देश वा सर्व देश हिंसादिक पाप को छोड़े है । तिन की जगह अहिंसादिक पुण्य रूप कार्यन विषे प्रवर्त्तै है । और जैसे पर्यायाश्रित पाप कार्यन विषे कर्त्तापना माने या । तैसे ही अब पर्यायाश्रित पुण्य कार्यन विषे कर्त्तापना अपना मानने लगा । ऐसे पर्यायाश्रित कार्यन विषे अहं बुद्धि मानने की समानता भई । जैसे मैं जीव मांरू हूं । मैं परिग्रह धारी हूं इत्यादि रूप मानेया तैसे ही मैं जीवन की रक्षा करू हूं । मैं नग्न परिग्रह रहित हूं, ऐसी मान भई सो पर्यायाश्रित कार्यन विषे अहं बुद्धि सो ही मिथ्यादृष्टि है । सोई समयसार विषे कहा है :—

येतु कर्त्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसावृताः ।

सामान्यजनवत् तेषां न मोक्षोपि भुञ्जताम् ॥

अर्थ—जो जीव मिथ्या अन्धकार कर व्याप्त होते सन्ते आप को पर्यायाश्रित क्रिया का कर्त्ता माने है सो जीव मोक्षाभिलाषी है तोभी तिन कै जैसे सामान्य (अन्यमती) मनुष्यन कै मोक्ष न होय तैसे मोक्ष न होय है । क्योंकि इन कै कर्त्तापना के अज्ञान की समानता है । और ऐसे आप कर्त्ता होय श्रावक धर्म वा सुनि धर्म की क्रिया विषे मन, वचन, काय, की प्रवृत्ति निरन्तर राखे है । जैसे उन क्रियान विषे भङ्ग न होय तैसे प्रवर्त्तै है, सो ऐसे भाव तो सराग हैं । चारित्र्य है सो बीतराग भाव

रूप है। इसलिये ऐसे साधन को मोक्षमार्ग मानना मिथ्या बुद्धि है। --(यहां प्रश्न) :- जो सराग बीतराग भेद कर दो ही प्रकार चारित्र कहा है सो कैसे है। --(तिस का उत्तर) :- जैसे चावल दीय प्रकार हैं। एक तुष सहित हैं। एक तुष रहित हैं। तहां ऐसा जानना तुष है सो चावल का स्वरूप नहीं। चावल विषे दोष है। कोई स्थाना तुष सहित चावल का संग्रह करे या तिस को देख कोई भोला तुष ही को चावल मान संग्रह करे तो वृथा ही खेद खिन्न होय। तैसे चारित्र दीय प्रकार है। एक सराग है। एक बीतराग है। तहां ऐसा जानना राग है। सो चारित्र का स्वरूप नहीं। चारित्र विषे दोष है। और कई ज्ञानी प्रशस्तराग सहित चारित्र धरे हैं। तिन को देख कई अज्ञानी प्रशस्त राग ही को चारित्र मान संग्रह करे तो वृथा खेद खिन्न ही होयें तहां कोई कहेगा पाप किया करतैं तो तीब रागादिक होते थे, अब इन क्रियान के करने से मन्द राग भया इसलिये जितने अंश रागभाव घटा उतना अंश तो चारित्र कहो। जितने अंश राग रहा उतने अंश राग कहो ऐसा उस को सराग चारित्र सम्भव है --(तिस का समाधान) :- जो तत्वज्ञान पूर्वक ऐसा होय तो जैसे कहे तैसे ही है। तत्वज्ञान बिना उत्कृष्ट आचरण है तोभी असंयम ही नाम पावे। क्योंकि रागभाव करने का अभिप्राय नहीं मिटा है सोई दिखाइये है। द्रव्यलिङ्गी मुनि राज्यादिक को छोड़ निर्यन्त्र होय है। अठार्द्धस मूल गुणन को पाले है। उद्योग चनश्नादि घना तप करे है। जुधादिक बार्द्धस परीषह सहे है।

इस साधन कर इस लोक परलोक के विषय सुखों को न चाहे है। ऐसी तो इस की दशा भद्र है कि शरीर के खण्ड खण्ड भये भी व्यय न होय त्रत भद्र के कारण अनेक मिलें तीभी दृढ़ रहे है। किसी सेती क्रोध न करे है। ऐसा साधन करे है। ऐसे साधन विषे कोई कपटाई नहीं है। इस साधन कर इस लोक परलोक के विषय सुख को न चाहे है। ऐसी इस की दशा भद्र है। जो ऐसी इस की दशा न होय तो ग्रीवैयक पर्यन्त कैसे पहुंचे। परन्तु इस को मिथ्यादृष्टि असंयमी ही शास्त्र विषे कहा है। सो तिस का कारण यह है कि इस के तत्वन का अज्ञान ज्ञान सांचा भया नाहीं यँ वरुण किया तैसे तत्वन का अज्ञान ज्ञान भया है। तिस ही अभिप्राय से सर्व साधन करे है। सो इन साधनों के अभिप्राय की परम्परा को विचारि कषायन का अभिप्राय आवे है। कैसे सो कहिये है। यह पाप के कारण रागादिक को तो हेय जान छोड़े है परन्तु पुण्य के कारण प्रशस्तराग को उपादेय माने है। तिस के बन्ध का उपाय करे है। सो प्रशस्तराग भी तो कषाय है, कषाय को उपादेय मानना तब कषाय करने ही का अज्ञान रहा। अप्रशस्त परद्रव्यन से द्वेष कर प्रशस्त परद्रव्यन विषे राग करने का अभिप्राय भया। कुछ परद्रव्यन विषे साम्यभाव रूप अभिप्राय न भया --(यहाँ प्रश्न)-- जो सम्यक्दृष्टि भी तो प्रशस्तराग का उपाय राखे है। --(तिस का उत्तर)-- जैसे किसी के बहुत दण्ड होता था, सो थोड़ा दण्ड देने का उपाय राखे है। सो थोड़ा दण्ड दिये द्वेष भी माने है। परन्तु अज्ञान विषे दण्ड देना अनिष्ट ही माने है। तैसे सम्यग्दृष्टि के

पाप रूप बहुत कषाय होता था। सो यह पुरय रूप थोड़ा कषाय करने का उपाय राखे है। सो थोड़ा कषाय भये हर्ष भी माने है। परन्तु अज्ञान विषे कषाय की हेय ही माने है। और जैसे कोई कुमाई का कारण जान व्यापारादिक का उपाय राखे है। उपाय बन आये हर्ष माने है। तैसे द्रव्यलिङ्गी मोक्ष का कारण जान प्रशस्तराग का उपाय राखे है। उपाय बन आये सुख माने है। ऐसे प्रशस्तराग का उपाय विषे वा हर्ष विषे समानता होतैं भी सम्यग्दृष्टि कै तो दण्ड समान मिथ्यादृष्टि कै व्यापार समान अज्ञान पाइये है। इसलिये अभिप्राय विषे विशेष भेद भया और इस कै परिषह तपश्चरण आदि के निमित्त से दुःख होय तिस का इलाज तो करे है, परन्तु उस को दुःख बंदे है सो दुःख का वेदना कषाय ही है। जहां बीतरागता होय है तहां तो जैसे अन्य ज्ञेय को जाने है तैसे ही दुःख के कारण ज्ञेय को जाने है, सो ऐसी दशा इस की न होय है यह तो उन को कषाय के अभिप्राय रूप विचारते हुए सहे है सो विचार ऐसा होय है जो परवश से मैने नरकादिक विषे तो घने दुःख सहे हैं। सो यह परीषहदिक का दुःख तो थोड़ा है, इस को स्वयमेव सहे स्वर्गमोक्ष सुख की प्राप्ति होय है सो इन को सहिये। और विषय सुख सहने से नरकादिक की प्राप्ति होगी तहां बहुत दुःख होगा। इत्यादि विचार परीषह विषे अनिष्ट बुद्धि राखे है। केवल नरकादिक के भय से वा सुख के लोभ से तिन को सहे है। सो यह सर्व कषाय भाव ही है, और ऐसा विचार होय है। जो कर्म बांधे थे सो भोगे विना छूटते नाहीं, इसलिये

मुक्त को सहने आये सो ऐसे विचार से कर्म फल चेतना रूप प्रवर्त्त है और पर्याय दृष्टि से जो परीषद्वादिक रूप अवस्था होय है तिस को आप के भई माने है । द्रव्यदृष्टि से अपनी या श्री-रादिक की अवस्था को भिन्न भिन्न न पहिचाने है, ऐसे ही नाना प्रकार व्यवहार विचार से परीषद्वादिक सहे है । और इस ने राज्यादिक विषय सामग्री का त्याग किया है । वा दृष्ट भोजनादिक का त्याग किया करे है । सो जैसे कीर्त्त दाह ऊवर वाला वाय होने को भय से शीतल वस्तु सेवन का त्याग करे है । परन्तु उस को यावत् शीतल वस्तु का, सेवन रुचे तावत् तिस के दाह का अभाव न कहिये । तैसे राग सहित नरकादिक को विषय सेवन न करे है, परन्तु यावत् विषय सेवन रुचे तावत् राग का अभाव न कहिये । और जैसे अमृत का स्वाद कर देवन को अन्य भोजन स्वयमेव न रुचे तैसे स्वयं रसका आस्वाद कर विषय सेवन की अरुचि इस के होय है इस प्रकार फलादिक की अपेक्षा परीषद्वादिक की सुख का कारण जाने है । और विषय सेवन की दुःख का कारण जाने है, और तत्काल विषे परीषद् सहनादिक से दुःख माने है । विषय सेवनादिक से सुख माने है, और जिनसे सुख दुःख होना मानिये तिन विषे अनिष्ट दृष्ट वृत्ति से राग द्वेष रूप को अभिप्राय का अभाव होय नाहीं, और जहां राग द्वेष है तहां चारित्र्य है नाहीं । इसलिये यह द्रव्यलिङ्गी विषय सेवन छोड़ तपश्चरणादिक करे है, तथापि असंयमी ही है । सिद्धान्त विषे असंयत देश संयत सम्यग्दृष्टि से भी इसको हीन कहा है । क्योंकि उन के चौथा पांचवां गुणस्थान है । इस के पहिला गुण स्थान है । यहां कीर्त्त कहें, कि असंयत संयत सम्यग्दृष्टि के

कषायन की प्रवृत्ति विशेष है। और द्रव्यलिङ्गी मुनि के घोड़ी है। इस ही से असंयत संयत सम्यग्दृष्टि तो सोलव्हां स्वर्ग पर्यन्तही जाय है। और द्रव्यलिङ्गी ऊपर ग्रीवैयक पर्यन्त जाय है -- (तिसकासमाधान) :- असंयत देश संयत सम्यग्दृष्टि के कषायन की प्रवृत्ति तो है। परन्तु अज्ञान विषे कोई कषाय करने का अभिप्राय नहीं है और द्रव्यलिङ्गी के शुभ कषाय करने का अभिप्राय मानिये है। अज्ञान विषे तिनको भले जाने है। इसलिये अज्ञान अपेक्षा असंयत सम्यग्दृष्टि से भी इस के अधिक कषाय है और द्रव्यलिङ्गी के योगन की प्रवृत्ति शुभ रूप घनी है। और अघाती कर्मन विषे पुण्य पापबन्ध का विशेष शुभ अशुभ योगन के अनुसार है। इसलिये ऊपर ग्रीवैयक पर्यन्त पहुँचे है। सो कुछ कार्यकारी नहीं। क्योंकि अघाति कर्म आत्म गुण के घातक नहीं। इनके उदय से ऊँचे नीचे पद पाये तो क्या है। यह तो वाद्य संयोगमात्र संसार दशा के स्वांग हैं आप तो आत्मा है इसलिये आत्मगुण के घातक घातिया कर्म हैं। तिनका हीनपना कार्यकारी है सो घातिया कर्मन का बन्ध वाद्य प्रकृति के अनुसार नहीं। अन्तरङ्ग कषाय शक्ति के अनुसार है। इस ही से द्रव्यलिङ्गी से असंयत देश संयत सम्यग्दृष्टि के घाति कर्मन का बन्ध थोड़ा है। द्रव्यलिङ्गी के तो सर्व घाति कर्मन का बन्ध बहुत स्थित अनुभाग लिये होय है, और असंयत देश संयत सम्यग्दृष्टि के मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धी आदि कर्म का तो बन्ध है नहीं। अवशेषण का बन्ध होय है। सो स्तीक स्थिति अनुभाग लिये होय है, और द्रव्यलिङ्गी के कदाचित् गुणग्रेणी निर्जरा न होय है। सम्यग्दृष्टि के कदाचित् होय है। देश सकल संयम भये निरन्तर होय है। इस ही से यह मोक्षमार्ग

भया है । इसलिये द्रव्यलिङ्गी मुनि को शास्त्र में असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टि से हीन कहा है । सो समय-सार शास्त्र विषे द्रव्यलिङ्गी मुनि का हीनपना गाथा वा टीका कलशा विषे प्रगट किया है । और पञ्चास्तिकाय की टीका विषे जहां केवल व्यवहारावलम्बी का कथन किया है तहां व्यवहार पञ्चाचार होतैं भी तिसका हीनपना ही प्रगट किया है । और प्रवचनसार विषे संसार तत्व द्रव्यलिङ्गी की कहा है । और परमात्माप्रकाशादिक अन्य शास्त्रन विषे भी इस व्याख्यान की स्पष्ट किया है । और द्रव्यलिङ्गी कै को ब्रत तप शील संयमादिक क्रिया हैं तिनको भी अकार्यकारी इन शास्त्रन विषे जहां तहां दिखाया है सो तहां से देख लेना यहां ग्रन्थ बढ़ने के भय से नहीं लिखा है केवल व्यवहाराभास के अवलम्बी मिथ्यादृष्टिन का निरूपण किया है ॥

**अब जो निश्चय व्यवहार दोऊ नय के आभास की अवलम्बी हैं ।
ऐसे मिथ्यादृष्टिन का निरूपण कीजिये है ॥**

जो जीव ऐसा माने हैं, कि जैनमत विषे निश्चय व्यवहार दीय नय कही हैं । इसलिये हम को तिन दोनों का अङ्गीकार करना योग्य है, ऐसे विचार कर जैसे केवल निश्चयाभास के अवलम्बी का कथन किया था तैसे तो निश्चय को अङ्गीकार करे है । और जैसे केवल व्यवहाराभास के अवलम्बीन का कथन किया था, तैसे व्यवहार अङ्गीकार करे है । यद्यपि ऐसे अङ्गीकार करने विषे दोनों नयों के

परस्पर विरोध है तथापि क्या करे। सांचा स्वरूप तो दोनों नयीं का भासता नहीं और जैनमत विषे दी नय कहे है, तिन विषे किसी को भी छोड़ा जाता नहीं, भ्रम से दोनों का साधन साधे है सो भी जीव मिथ्यादृष्टि जानना। अब इनकी प्रवृत्ति का विशेष दिखाइये है। अन्तरंग विषे आप तो निर्धारण कर यथावत् निश्चय व्यवहार मोक्षमार्ग को पहिचाना नाहीं। जिन आज्ञा मान निश्चय व्यवहार रूप मोक्षमार्ग दीय प्रकार माने है सो मोक्षमार्ग दीय नाहीं। मोक्षमार्ग का निरूपण दीय प्रकार है। सो जहां सांचे मोक्षमार्ग का निरूपण सो निश्चय मोक्षमार्ग है। और जहां मोक्षमार्ग तो है नहीं परन्तु मोक्षमार्ग का निमित्त है वा सहकारी है तिसको उपचार कर मोक्षमार्ग कहिये सो व्यवहार मोक्षमार्ग है। क्योंकि निश्चय और व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सांचा निरूपण सो निश्चय उपचार निरूपण सो व्यवहार है। इसलिये निरूपण अपेक्षा दीय प्रकार मोक्ष मार्ग जानना। और तहां एक निश्चय मोक्षमार्ग है, एक व्यवहार मोक्षमार्ग है। ऐसे दीय मोक्षमार्ग जानने सो मिथ्यात्व है। और निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय माने है सो भी भ्रम है। क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध लिये है। सो समयसार विषे ऐसा कहा है:—

प्रा० वि (वा) वहारो अभट्ठयो भट्ठयो (दसि) उत सुवणज ।

अर्थ—व्यवहार जो है सो अभूतार्थ है और जो शुभनय (निश्चय) है वह भूतार्थ है ॥

भावार्थ-व्यवहार अभूतार्थ है सत्य स्वरूप का निमित्तरूप है। किसी अपेक्षा उपचार कर अन्यथा निरूपै है। और शुद्ध नय जो निश्चय है सो भूतार्थ है। जैसे वस्तु का स्वरूप है तैसे निरूपै है। ऐसे इन दोनों का स्वरूप तो विरुद्धता लिये है। और तू ऐसा माने है जो सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन सो निश्चय और व्रत शील संयमादिक रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार सो ऐसा तेरा मानना ठीक नहीं। क्योंकि किसी द्रव्यभाव का नाम निश्चय किसी का नाम व्यवहार ऐसे नहीं है। एक ही द्रव्य के भाव को उस के स्वरूप ही निरूपण करना सो निश्चय है। उपचार कर उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करणा सो व्यवहार है। जैसे माटी के घड़े को माटी का घड़ा निरूपण करे सो निश्चय है। और घृत संयोग कर उस को ही घृत का घट कहिये सो व्यवहार है। ऐसे ही अन्यत्र जानना। इसलिये तू किसी को निश्चय मान किसी को व्यवहार माने है सो भ्रम है। और तेरे मानने विषे भी निश्चय व्यवहार के परस्पर विरोध आया। जो तू आप को सिद्ध समान शुद्ध माने है तो व्रत आदिक किस लिये करे है। और जो व्रतादिकका साधन कर सिद्ध भयाचाहे है तो वर्त्तमान विषे शुद्ध आत्मा का अनुभवन मिथ्या भया। ऐसे दोनों नयों का परस्पर विरोध है। इसलिये दोनों नयों को उपादेय मानना बने नहीं। -- (यहां प्रश्न) :- जो समयसारादिक विषे शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय कहा है। व्रत, तप संयमादिक को व्यवहार कहा है तैसे ही हम माने हैं -- (तिस का-समाधान) :- शुद्ध आत्मा का अनुभव सांचा मोक्षमार्ग है। इसलिये उस को निश्चय कहा है। यहां स्व-

भाव से अभिन्न परभाव से भिन्न ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना । संसारी को सिद्ध मानना ऐसा भ्रम रूप अर्थ शुद्ध शब्द का न जानना । और ब्रत, तप, आदिक मोक्षमार्ग है नाहीं । निमित्तादिक की अपेक्षा उपाचार से इन को मोक्षमार्ग कहिये है । इसलिये इन को व्यवहार कहा है । ऐसे भूतार्थ अभूतार्थ मोक्षमार्गपना कर इन को दीय प्रकार मोक्षमार्ग निश्चय व्यवहार कर कहें सो ऐसे ही मानना । और यह दोनों ही सांचे मोक्षमार्ग हैं । इन दोनों को उपादेय मानना सो तो मिथ्याबुद्धि है । तहां वह कहे है अज्ञान तो निश्चय का राखे हैं । और प्रवृत्ति व्यवहार रूप और व्यवहार का अज्ञाकार करे हैं सो भी बने नाहीं । क्योंकि निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप अज्ञान करना युक्त है । एक ही नय का अज्ञान भये एकान्त मिथ्यात्व होय है । और प्रवृत्ति विषे नय का प्रयोजन नाहीं, प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है । जिस द्रव्य की परिणति होय तिस को तिस ही कर प्ररूपिये है सो निश्चय है । और तिस ही को अन्य द्रव्य की प्ररूपिये सो व्यवहार नय है ऐसे अभिप्राय अनुसार प्ररूपण में तिस प्रवृत्ति विषे दोनों नय बने हैं । कुछ प्रवृत्ति ही तो नय रूप है नाहीं, इसलिये इस प्रकार भी दोनों नयों का ग्रहण मानना मिथ्या है तो क्या करिये सो कहिये है । निश्चय नय कर जो निरूपण किया होय, उस को सत्यार्थ मान उस का अज्ञान अज्ञीकार करना । और व्यवहार नय कर जो निरूपण किया होय उस को असत्यार्थ मान तिस का अज्ञान छोड़ना सोई समयसार विषे कहा है:—

प्रतीकः—सर्वचाऽध्यवसायमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिनै-
स्तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोऽप्यन्याश्रयस्त्याजितः ।
सम्यग्निश्चयमेकमेव परमं निष्कम्प (मय)माक्रम्य किं
शुद्धज्ञानघने महिम्नि नयजे बध्नन्ति सन्तो धृतिम् ॥

अर्थ—जिनदेव ने जो कहा है, कि सब पदार्थों में पूर्ण अध्यवसाय (यह पदार्थ मेरे हैं ऐसा निश्चय) जीव को छोड़ना योग्य है सो मैं यह मानता हूँ, कि उन्होंने दूसरे पदार्थ के आधीन जो जीव का व्यवहार है वह सभी ही छोड़ा है । इसलिये महात्मा लोग निश्चय सम्यक्त जो निष्कम्प और एक ही परम है उस को आश्रय कर निश्चय से उत्पन्न होने वाले शुद्धज्ञान वन आत्मा को महिमा में वित्त क्यों नहीं लगाते ॥

भावार्थ—यहां व्यवहार का त्याग कराया है इसलिये निश्चय अङ्गीकार कर निज महिमा-
रूप प्रवर्त्तना युक्त है । और बट्पाहुड़ विषे ऐसा कहा है :—

प्रा०— जो सुत्तो वावहारि सो जोई जागई सकज्जेमि ।
जो जागई वा (वि) वहारि सो सुत्तो अपणे कज्जेमि ॥

अर्थ—जो योगी व्यवहार विषे सीता है सो वह अपने कार्य विषे जागे है । और जो व्यवहार विषे जागे है सो अपने कार्य विषे सीता है । भावार्थ—व्यवहार नय का अज्ञान छोड़ निश्चय नय का अज्ञान करना युक्त है, व्यवहार नय स्वद्रव्य परद्रव्य को वा तिन के भावन को वा कारण कार्यादिक को किसी के विषे मिलाय निरूपण करे है सो ऐसा अज्ञान मिथ्यात्व है । इसलिये इस का त्याग करना । और निश्चय नय तिन को यथावत् निरूपे है, किसी को किसी के विषे न मिलावे है । सो ऐसे अज्ञान से सम्यक्त होय है, इसलिये इस का अज्ञान करना । --(यहां प्रश्न) :— जो ऐसे है तो जिनमार्ग विषे दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है सो कैसे है । --(तिस का समाधान) :— जैनमार्ग विषे कहीं तो निश्चय नय की मुख्यता लिये व्याख्यान है । तिस को तो सत्यार्थ ऐसे ही है, सो ऐसा जानना । और कहीं व्यवहार नय की मुख्यता लिये व्याख्यान है तिस को ऐसे है नाहीं निमित्तार्थ अपेक्षा उपचार किया है, ऐसा जानना । इस प्रकार जानने ही का नाम दोनों का ग्रहण है, और दोनों नयों के व्याख्यान को सामान्य सत्यार्थ जान ऐसे भी है ऐसा भ्रमरूप प्रवर्त्त ऐसे तो दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है नाहीं । --(यहां प्रश्न) :— जो व्यवहार नय असत्यार्थ है तो उस का उपदेश जिनमार्ग विषे किसलिये दिया । एक निश्चय नय का ही निरूपण करना था । --(तिस का समाधान) :— ऐसी ही तर्क “समयसार” विषे करी है, तहां यह उत्तर दिया है :—

जह्णिणिविसकमणिज्जो अणज्जो भासं विणा उगाहिउ ।

तह विवहारिण विणा परम छुएणस न मसक्कं ॥

अर्थ—जैसे अनार्य को म्लेच्छ सो म्लेच्छ भाषा विना अर्थ ग्रहण करवाने को समर्थ न होय है। तैसे व्यवहार विना परमार्थ का उपदेश अशक्य है, (नामुमकिन है) तैसे व्यवहार का उपदेश है। और इस ही सूत्र के व्याख्यान विषे ऐसा कहा है:-

“व्यवहारनयीनानुसर्त्तव्यः”

अर्थ—व्यवहार नय है। सो अङ्गीकार करना योग्य नाही ॥ भावार्थ—निश्चय के अङ्गीकार करावने को व्यवहार कर उपदेश दीजिये है। --(यहां प्रश्न):- व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश न हो सकै तो व्यवहार नय को कैसे अङ्गीकार न करना सो कहो। --(तिस का समाधान):- निश्चय नय कर तो आत्मा परद्रव्यन से भिन्न स्व भाव से अभिन्न स्वयं सिद्ध वस्तु है। तिस को जो न पहिचाने तिन को ऐसे ही कहा करिये तो वह समझें नाही। तब उन को व्यवहार नय कर शरीरादिक परद्रव्यन की सापेक्षा कर नर नारक पृथ्वी कायादिक रूप जीव के विशेष किये, कि मनुष्य जीव है, नारकी जीव है, इत्यादिक प्रकार लिये उस के जीव की पहिचान भई। अथवा अभेद वस्तु विषे भेद उपजाय ज्ञान दर्शनादिक गुण पर्याय रूप जीव के विशेष किये कि जानने वाला जीव

है, देखने वाला जीव है। इत्यादिक प्रकार लिये उस के जीव की पहिचान भई। और निश्चय कर बीतराग भाव मोक्षमार्ग है, तिस को जो न पहिचाने उस को ऐसे ही कहा कहिये तो वह समझे नाहीं। तब उन को व्यवहार नय कर तत्व श्रद्धान ज्ञान पूर्वक परद्रव्य का निमित्त भेटने को सापेक्षा कर ब्रत शील संयमादिक रूप बीतराग भाव के विशेष दिखाये। तब उस कै बीतराग भाव की पहिचान भई। इस ही प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार बिना निश्चय के उपदेश का न होना जानना। और यहां व्यवहार कर नर नारकादिक पर्याय ही को जीव कहा सो पर्याय ही को जीव न मानना पर्याय तो जीव पुह्ल संयोग रूप है, तहां निश्चय कर जीव द्रव्य जुदा है तिस ही को जीव मानना। जीव के संयोग कर शरीरादिक को भी उपचार कर जीव कहिये सो कहने मात्र ही है, परमार्थ से शरीरादिक जीव होते नाहीं ऐसा ही श्रद्धान करना, और अभेद आत्मा विषे ज्ञान दर्शनादिक भेद किये सो तिन को भेदरूप ही न मान लेने। भेद तो समभावने के अर्थ किया है। निश्चय कर आत्मा अभेद ही है। तिस ही को जीव वस्तु मानना। संज्ञा संख्यादिक कर भेद कहे सो कहने मात्र हैं। परमार्थ से जुदे जुदे हैं नाहीं ऐसा ही श्रद्धान करना। और परद्रव्य के निमित्त भिंटने की अपेक्षा ब्रत शील संयमादिक को मोक्षमार्ग कहा, सो इन ही को मोक्षमार्ग न मान लेना। क्योंकि परद्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा कै होय तो आत्मा परद्रव्य का कर्त्ता हर्त्ता हो जावे सो कोई द्रव्य किसी द्रव्य के आधीन है नाहीं। इसलिये आत्मा अपने भाव जो रागादिक हैं तिन को छोड़

बीतरागी होय है। सो निश्चय कर बीतराग भाव ही मोक्षमार्ग है बीतराग भावन को और ब्रतादिकन को कदाचित् कार्य्य कारणपना है, इसलिये ब्रतादिक को मोक्षमार्ग कहें हैं सो कहने मात्र है। परमार्थ से वाह्य क्रिया मोक्षमार्ग नहीं है इसलिये ऐसा ही अज्ञान करना। ऐसे ही अन्यत्र भी व्यवहार नय को अङ्गीकार न करना। --(यहां प्रश्न) :- जो व्यवहार नय पर को उपदेश विषे कार्यकारी है, सो आपना भी प्रयोजन साधे है, कि नहीं। --(तिसका समाधान) :- आप भी यावत् निश्चय नय कर प्ररूपक वस्तु को नहीं पहिचाने तब तक व्यवहार नय कर वस्तु का निश्चय करिये है। इसलिये नीचली दशा विषे आप को भी व्यवहार नय कार्यकारी है। परन्तु व्यवहार को उपचार मात्र मान उस के द्वारा वस्तु को ठीक करे तो कार्यकारी होय और जो निश्चयवत् व्यवहार को भी सत्य भूत वस्तुमान ऐसे ही है, ऐसा अज्ञान करे तो उलटा कार्यकारी होय है। सोई "पुरुषार्थसिद्ध्युपाय" विषे कहा है :--

अबुद्धस्य बोधनार्थं सनीप्रवरा देशयन्त्यभूतार्थं

व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्य देशना नास्ति ।

माणावक (माज्जार्) एव सिंही यथा भवत्यनवगीतसिंहस्य
व्यवहार एव हि तथा निप्रचयतां यात्यनिप्रचयज्ञस्य ॥

अर्थ-मुनिराज अज्ञानी के समझाने को असत्यार्थ जो व्यवहारनय तिस को उपदेशे हैं और जो केवल व्यवहार ही की जाने है तिस को उपदेश देना योग्य नहीं, जैसे जो सांचे सिंह को न जाने तिस के विलाव ही सिंह है तैसे जो निश्चय को न जाने तिस के व्यवहार ही निश्चयपना को प्राप्त होय है। यहां कोई निर्विचार पुरुष जैसे कहे, कि तुम व्यवहार को असत्यार्थ हेय कहो हो तो हम ब्रत शील संयमादिक व्यवहार कार्य किसलिये करें सर्व को छोड़ देंगे तिसको कहिए है कुछ ब्रत शील संयमादिक का नाम व्यवहार नहीं है। इनको मोक्षमार्ग जानना व्यवहार है सो छोड़ दे, और अज्ञान कर जो इनको बाध सहकारी जान उपचार से मोक्षमार्ग कहा है यह तो पर द्रव्याश्रित हैं। और सांचा मोक्षमार्ग बीतराग भाव है सो स्व द्रव्याश्रित है। जैसे व्यवहार को असत्यार्थ हेय जानना। ब्रतादिक को छोड़ने से तो व्यवहार का हेयपना होता है नाहीं। और हम पूछे हैं ब्रतादिक को छोड़ क्या करेगा जो हिंसादिक रूप प्रवर्तगा तो तहां मोक्षमार्ग का उपचार भी संभवे नाहीं। तहां प्रवर्तने से क्या भला होगा, नरकादिक पावोगे। इसलिये ऐसा करना तो निर्विचार है। और ब्रतादिकरूप परिणति भेट केवल बीतराग उदासीन भावरूप होना बने तो भला ही है। सो नीचली दशा विषे होय सके नाहीं। इसलिये ब्रतादिक साधन छोड़ स्वच्छन्द होना योग्य नाहीं। इस प्रकार अज्ञान विषे निश्चय की प्रवृत्ति में व्यवहार को उपादेय मानना सो भी मिथ्याभाव ही है। और यह जीव दोनों नयों के अंगीकार करने के अर्थ कदाचित् आपको शुद्ध सिद्ध समान रागादिक रहित केवल ज्ञानादिक सहित आत्मा

अनुभव है ध्यान मुद्राधार जैसे विचार विषे लगे है सो ऐसा आप नहीं परन्तु भ्रम से निश्चय कर में
ऐसा ही हूँ जैसे मान कर संतुष्ट होय है। कदाचित् वचन द्वारा निरूपण जैसे ही करे है। सो निश्चय तो
यथावत् वस्तु को प्रहृषै प्रत्यक्ष आप जैसा नहीं तैसे आपको मानना सो निश्चय नाम कैसे पावे। जैसे
केवल निश्चयाभास वाले जीवकै पूर्व अर्थार्थपना कहा था तैसे ही इसके जानना। अथवा यह जैसे
माने है कि इस नय कर आत्मा ऐसा है इस नय कर ऐसा है, आत्मा तो जैसा है तैसा ही है, तिस
विषे नय कर निरूपण किये का जो अभिप्राय है तिसको नहीं पहिचाने है। जैसे आत्मा निश्चय कर
तो सिद्ध समान केवल ज्ञानादिक सहित द्रव्यकर्म, नोकर्म, भावकर्म, रहित है। व्यवहार नय कर
संसारी मति ज्ञानादिक सहित वा द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म, संहित है जैसा माने है सो एक-
आत्मा के जैसे दीय स्वरूप तो होय नहीं जिस भाव ही का सहितपना तिस भाव ही का रहितपना
एक वस्तु विषे कैसे सम्भव है। इसलिये ऐसा मानना भ्रम है तो कैसे है, सो कहिये है। जैसे राजा और रज्ज
मनुष्यपने की अपेक्षा समान है। तैसे सिद्ध और संसारी जीवतत्त्वपने की अपेक्षा समान कहे है 'केवल
ज्ञानादिक की अपेक्षा समानता मानिये सो है नहीं। संसारी के निश्चय कर मति ज्ञानादिक ही है। सिद्धन के
केवल ज्ञान है। इतना विशेष है, संसारी के मति ज्ञानादिक कर्म के निमित्त से है, इसलिये स्वभाव की
अपेक्षा संसारी के केवल ज्ञान की शक्ति कहिये तो दोष नहीं जैसे रज्ज मनुष्य के राजा होने की शक्ति
माइये है, तैसे यह शक्ति जाननी। और द्रव्यकर्म नोकर्म पुद्गल कर निपलै है। इसलिये निश्चय

कर संसारी के भी इन का भिन्नपना है, परन्तु सिद्धवत् इन का कार्य कारण अपेक्षा सम्बन्ध भी न माने तो भ्रम ही है। और भावकर्म आत्मा का भाव है इसलिये निश्चय कर आत्मा ही का है। कर्म के निमित्त से होय है, इसलिये व्यवहार कर कर्म का कहिये है। और सिद्धवत् संसारी के भी रागादिक न मानना कर्म ही का मानना यह भ्रम ही है, इस प्रकार दोनों नयों कर एक ही वस्तु को एक भाव अपेक्षा ऐसा भी मानना वैसा भी मानना सो तो मिथ्याबुद्धि है। और जुदे भावन की अपेक्षा नय की प्ररूपणा है ऐसे मान यथासम्भव वस्तु को मानना सो सांचा अज्ञान है। इसलिये मिथ्यादृष्टि अनेकान्त रूप वस्तु को माने है, परन्तु यथार्थ भाव को पहिचान मान सके नाही, ऐसा जानना। और इस जीव के व्रत शील संयमादिक का अङ्गीकार पाइये है। सो व्यवहार कर यह भी मोक्षमार्ग के कारण है, ऐसा मान तिन को उपादेय माने है। सो जैसे केवल व्यवहारावलम्बि जीव के पूर्व अर्थार्थ पना कहा था तैसे ही इस के अर्थार्थ पना जानना। और यह ऐसे भी माने है सो अर्थार्थ योग्य ब्रतादिक क्रिया तो करनी योग्य है। परन्तु इन विषे समत्व न करना सो जिस का आप कर्त्ता होय तिस विषे समत्व कैसे न करिये। आप कर्त्ता न हो तो मुझ को करना योग्य है, ऐसा भाव कैसे किया। और जो कर्त्ता है तो वह अपना कर्म भया। तब कर्त्ता कर्म सम्बन्ध स्वयमेव ही भया। सो ऐसे मानना भ्रम है तो कैसे है सो कहिये है। वाद्या ब्रतादिक हैं सो तो शरीरादिक परद्रव्य के आश्रय है। परद्रव्य का आप कर्त्ता है नाही। इसलिये तिस विषे कर्त्तृत्वबुद्धि भी न करनी। और तहां समत्व भी

न करना, और ब्रतादिक विषे ग्रहण त्याग रूप अपना शुभोपयोग होय सो अपने आश्रय है। तिस का आप कर्ता है। इसलिये तिस विषे कर्तृत्वबुद्धि माननी तहां समत्व भी करना। और इस शुभोपयोग की बन्ध का भी कारण जानना, मोक्ष का कारण न जानना। क्योंकि बन्ध और मोक्ष कै ती प्रतिपत्ती पना है। इसलिये एक ही भाव पुण्यबन्ध का भी कारण होय और मोक्ष का भी कारण होय ऐसा मानना भ्रम है। इसलिये ब्रत अव्रत दोनों विकल्प रहित जहां परद्रव्य के ग्रहण त्याग का कुछ प्रयोजन नाहीं ऐसा उदासीन बीतराग शुद्धोपयोग सोई मोक्षमार्ग है। और नीचली दशा विषे कई जीवन कै शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का युक्तिपना पाइये है। इसलिये उपचार कर ब्रतादिक शुभोपयोग को मोक्षमार्ग कहा है। और विचार किये शुभोपयोग मोक्ष का घातक ही है। क्योंकि जो बन्ध का कारण सोई मोक्ष का घातक है। ऐसा अज्ञान करना, और शुद्धोपयोग ही को उपादेय मानतिसका उपाय करना। शुभोपयोग को हेय जान तिन के त्याग का उपाय करना। जहां शुद्धोपयोग न हो सके तहां अशुभोपयोग को छोड़ शुभ ही विषे प्रवर्त्तना। इसलिये शुभोपयोग से अशुभोपयोग विषे अशुद्धता की अधिकता है। और शुद्धोपयोग होय तब तो परद्रव्य का साक्षीभूत ही रहे है। तहां तो कुछ परद्रव्य का प्रयोजन ही नाहीं। और शुभोपयोग होय तो तहां वाह्य ब्रतादिककी प्रवृत्ति होय। और जो अशुभोपयोग होय तो तहां वाह्य अव्रतादिक की प्रवृत्ति होय। क्योंकि अशुभोपयोग कै और परद्रव्य की प्रवृत्ति कै निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध पाइये है, और पहिले अशुभोपयोग छूट शुभोपयोग होय

पीछे शुभोपयोग छूट शुद्धोपयोग होय । ऐसी परपाटी है । और कोई ऐसे माने कि शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोग का कारण है । सो जैसे अशुभोपयोग छूट शुभोपयोग होय है । तैसे शुभोपयोग छूट शुद्धोपयोग होय है । ऐसे ही कार्यकारणपना होय तो शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग ठहरै । अथवा द्रव्यलिङ्गी के शुभोपयोग तो उल्टा होय है और शुद्धोपयोग होता नाहीं । इसलिये परमार्थ से इन के कार्य कारणपना है नाहीं । जैसे रोगी के बहुत रोग था, पीछे स्तोत्र रोग भया तो वह स्तोत्र रोग तो नीरोग होने का कारण है नाहीं, केवल इतना है जो आरोग्य होने का उपाय करे तो हो जाय सके है परन्तु जो स्तोत्र रोग ही को भला जान तिस के राखने का यत्न करे तो नीरोग कैसे होय, तैसे कषायी के तीव्र कषाय रूप अशुभोपयोग था, पीछे मन्द कषाय रूप शुभोपयोग भया, तो वह शुभोपयोग तो निकषाय शुद्धोपयोग होने का कारण है नाहीं । इतना है शुभोपयोग भये शुद्धोपयोग का यत्न करे तो होय सकै है । और जो शुभोपयोग ही को भला जान तिस का साधन किया करे तो शुद्धोपयोग कैसे होय । इसलिये मिथ्यादृष्टि का शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग का कारण है नाहीं, सम्यग्दृष्टि के शुभोपयोग भये अवश्य शुद्धोपयोग प्राप्त होय है ऐसे मुख्यपने कर कहीं शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण भी कहिये है ऐसा जानना, और वह जीव चाप को निश्चय व्यवहाररूप मोक्षमार्ग का साधक माने है । तहां पूर्वीक प्रकार आत्मा को शुद्ध माना सो तो सम्यग्दर्शन भया । तैसे ही जाना सो सम्यग्ज्ञान भया । तैसे ही विचार विषे प्रवर्त्ता सो सम्यक्चारित्र्य भया ऐसे तो

आपकै निश्चय रतनचय भया माने । सो मैं प्रथम अशुद्धकी शुद्ध कैसे मानूं जानूं और विचारूं । इत्यादिक विवेक रहित भ्रम से संतुष्ट होय है । और अरहन्तादिक विना अन्य देवादिक को न माने है । वा जैन शास्त्र अनुसार जीवादिक के भेद सीख लिये हैं तिन ही को माने है । और को न माने है । सो ती सम्यग्दर्शन भया । और जैन शास्त्रन के अभ्यास विषे बहुत प्रवर्त्ते है । सो सम्यग्ज्ञान भया । और ब्रतादिक रूप क्रिया विषे प्रवर्त्ते है सो सम्यक्चारित्र भया । ऐसे आप कै व्यवहार रतनचय भया माने सो व्यवहार ती उपचार का नाम है । सो उपचार भी तो तब बने जब सत्यभूत निश्चय रतनचय का कारणदिक होय जैसे निश्चय रतनचय सधै, तैसे इन को साधे ती व्यवहारपनी भी सम्भवै है । सो इस कै तो सत्य भूत निश्चय रतनचय की पहिचान भई नाहीं । यह ऐसे कैसे साध सकै । आझानुसार हुवा वा देखादेखी साधन करे है । इसलिये इस कै निश्चय व्यवहार मोक्षमार्ग न भया । आगे निश्चय व्यवहार मोक्षमार्ग का निरूपण करेंगे । उस के समाधान भये ही मोक्षमार्ग होगा । ऐसे यह जीव निश्चयाभास को माने हैं । जाने हैं, परन्तु व्यवहार साधन को भी भला जाने हैं, इसलिये स्वच्छन्द होय अशुभ रूप न प्रवर्त्ते हैं, ब्रतादिक शुभोपयोग रूप प्रवर्त्ते हैं । इसलिये अन्त में जीवैयक पर्यन्त पद को पावे है, और जो निश्चयाभास की प्रबलता से अशुभ रूप प्रवृत्ति हो जाय तो कुगति विषे भी गमन होय, परिणामन के अनुसार फल पावे है । परन्तु संसार का ही भोक्ता रहे है । सांचा मोक्षमार्ग पाये बिना सिद्ध पद को न पावे है । ऐसे निश्चयाभास व्यवहाराभास दोनों के

अवलम्बी मिथ्यादृष्टि तिन का निरूपण किया ॥

॥ अब सम्यक्त के सन्मुख जो मिथ्यादृष्टि तिनका निरूपण कीजिये ॥

कोई मन्द कषायादिक का कारण पाय ज्ञानावरणादिक कर्मन का ज्योपशम भया तिस से तत्त्व विचार करने की शक्ति भई और मोह मन्द भया तिस से तत्त्व विचार विषे उद्यमी भया और वाद्य निमित्त देव अपने गुरु शास्त्रादिक का निमित्तभया तिन कर सांचे उपदेश का लाभ भया । तहां अपने प्रयोजन भूत मोक्षमार्ग का वा देवगुरु धर्मादिक का वा जीवादि तत्वन का वा आपा पर का वा आप कै हितकारी अहितकारी भावन का इत्यादिक के उपदेश से सावधान होय ऐसा विचार किया अहो मुझ को तो इन बातन की खबर भी नाहीं थी । मैं भ्रम से पर्याय विषे ही तन्मय भया सो इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है । और यहां मुझ को सर्व निमित्त मिले है । इस लिये मुझ को इन बातन का ठीक करना योग्य है । क्योंकि इन विषे तो मेरा ही प्रयोजन भासे है । ऐसे विचार जो उपदेश सुना तिस का निर्धारण करने का उद्यम किया । तहां उपदेश लक्षण निर्देश परीक्षा द्वारा कर तिन का निर्धारण होय इसलिये पहिले तो तिन के नाम सीखे फिर तिन के लक्षण जाने और ऐसे सम्भव है कि नाहीं ऐसा विचार कर परीक्षा करने लगा । तहां नाम सीख लेना, और लक्षण जान लेना यह दोनों तो उपदेश के अनुसार होय हैं । जैसे उपदेश दिया तैसे याद

कर लेना और परीक्षा करने विषे अपना विवेक चाहिये है । और विवेक कर एकान्त अपने उपयोग विषे विचारै जैसे उपदेश दिया तैसे ही है, कि अन्यथा है । तहां अनुमानादिक प्रमाण कर ठीक करे वा उपदेश तो ऐसे है । और न मानियें तो ऐसे होय सो इन विषे प्रबल युक्ति कौन है । और निर्बल युक्ति कौन है । जो प्रबल भासे तिस को सांच जाने और जो उपदेश से अन्यथा सांच भासे वा संदेह रहे निर्धार न होय तो और विशेष ज्ञानी होय तिन को पूछे । और वह उत्तर दे उस को विचारै, ऐसे ही जब तक निर्धार न होय तब तक प्रश्न उत्तर करे । अथवा समान बुद्धि के धारक होयें तिन को अपना विचार जैसा भया होय तैसा कहे, प्रश्न उत्तर कर परस्पर चर्चा करे और जो प्रश्नोत्तर विषे निरूपण भया होय तिस को एकान्त विषे विचारै इस ही प्रकार अपने अंतरंग विषे जैसे उपदेश दिया था तैसे ही निर्णय होय भासे, तब तक ऐसे ही उद्यम किया करे और जो अन्य मत विषे कल्पित तत्त्व का उपदेश दिया है तिस कर जो जैनमत का उपदेश अन्यथा भासे वा संदेह होय तो फिर पूर्वोक्त प्रकार कर उद्यम करे ऐसे उद्यम किये जैसे जिनदेव का उपदेश है तैसे ही सांच है मुझको भी ऐसे ही भासे है ऐसा निर्णय होय । क्यों कि जिनदेव अन्यथा वादी है नाहीं यहां कोई कहे, कि जिनदेव अन्यथा वादी नाहीं तो जैसे उन का उपदेश है तैसे श्रद्धान कर लीजिये, परीक्षा किसलिये कीजिये :- (तिस का समाधान) :- परीक्षा किये बिना यह तो मानना होय सो जिनवर देव ऐसा कहा है सो सत्य है । परन्तु उन का भाव आप को भासे नाहीं । और भाव भासे बिना निर्मल श्रद्धान कैसे होय कदापि न होय । जिसको किसी का

वचन कर प्रतीति करिये तिसकी अन्य वचन कर अन्यथा भी प्रतीति होजाय है इसलिये शक्ति अपेक्षा वचन कर करी हुई प्रतीत अप्रतीतवत् है और जिस का भाव भासा होय तिसको अनेक प्रकार कर भी अन्यथा न माने है इसलिये भाव भासे प्रतीति होय, सोई साची प्रतीति है। और जो कहोगे पुरुष प्रमाण से वचन प्रमाण कीजिये है तो पुरुष की भी प्रमाणाता स्वयमेव तो न होय उस के कितने ही वचनों की परीक्षा पहिले कर लीजिये तब पुरुष की प्रमाणाता होय है। —(यहां प्रश्न):— उपदेश तो अनेक प्रकार किस किस की परीक्षा करिये —:(तिस का समाधान):— उपदेश विषे कई उपादेय कई हैय, तत्व निरूपे हैं। तहां उपादेय तत्वन की तो परीक्षा कर लेनी। क्योंकि इन विषे अन्यथापना भये अपना बुरा होय है। उपादेय की हैय मान ले तो बुरा होय, हैय की उपादेय मान ले तो बुरा होय और जो कहोगे आप परीक्षा न करी और जिन वचनन ही से उपादेय की उपादेय जाने, हैय की हैय जाने तो इस से कैसे बुरा होय। —:(तिस का समाधान):— अर्थ का भाव भासे विना वचन का अभिप्राय जो न पहिचाने, और यह मान ले कि मैं जिन वचन अनुसार मानूं हूं, सो भाव भासे विना अन्यथापना हो जाय है। लोक विषे भी किंकर की किसी कार्य को भेजिये है जो वह उस कार्य का भाव जाने तो भाव सुधारे, जो भाव न भासे तो कहीं चूक ही जाय इसलिये भाव भासने के अर्थ हैय उपादेय तत्वन की परीक्षा अवश्य करनी। तब वह कहे है परीक्षा अन्यथा होजाय तो क्या करिये। —:(तिस का समाधान):— जिन वचन और अपनी परीक्षा इन की समानता होय,

तब तो जानिये सत्य परीक्षा भई, जब तक ऐसा न होय तब तक जैसे कोई लेखा करे है तिस की विधि न मिले तब तक अपनी चूक की ढुंढे है। तैसे यह अपनी परीक्षा विषे विचार किया करे। और जो ज्ञेय तत्व है तिन की परीक्षा होय सके तो परीक्षा करे नाहीं तो यह अनुमान करे जो होय उपादेय तत्व ही की अन्यथा न कहें तो ज्ञेय तत्व की अन्यथा किस अर्थ कहें। जैसे कोई प्रयोजन रूप कार्यों विषे हो भूठ न बोले तो अप्रयोजन विषे भूठ किस लिये बोले, इसलिये ज्ञेय तत्वन की परीक्षा करे वा आज्ञा कर स्वरूप जाने है तिन का यथार्थ भाव न भासे तोभी दोष नाहीं। क्योंकि जैन धर्म शास्त्रन विषे जो तत्वादिक का निरूपण किया सो तो हेतु युक्ति आदि कर जैसे इस के अनुमानादिक कर प्रतीति आवे तैसे कथन किया, और वैलोक्य गुण स्थान मार्गणा पुराणादिक का कथन आज्ञानुसार किया इसलिये हेयोपादेय तत्वन की परीक्षा करनी योग्य है तहां जीवादिक द्रव्य वा तत्वन की पहिचानना और त्यागने योग्य मिथ्यात्व रागादिक और ग्रहण करने योग्य सम्यग्दर्शनादिक तिनका स्वरूप पहिचानना, और निमित्त नैमित्तिकादिक को जैसे है तैसे पहिचानना इत्यादिक मोक्षमार्ग विषे जिन को जानें प्रवृत्ति होय तिन को अवश्य जानने। सो इन की तो परीक्षा करनी और सामान्यपने किसी हेतु श्रुति कर इनको जानने वा प्रमाण नय कर जानने। वा निर्देश स्वामित्वादिक कर वा शत संख्यादिक कर इन का विशेष जानना और जैसी बुद्धि होय और तैसा निमित्त बने, तैसे ही इन के सामान्य विशेष रूप पहिचानने और इस जानने का उपकारी गुण स्थान मार्गणादिक वा पुराणादिक वा व्रतादिक क्रिया-

दिक का भी जानना योग्य है। जहाँ परीक्षा होय सके तिस की तो परीक्षा करनी न होय सके तिस को आज्ञानुसार जानना। असे इस जानने के अर्थ कभी आप विचार करे कभी शास्त्र वांचे कभी सुने, कभी अभ्यास करे इत्यादिक रूप प्रवृत्ति होय है, और अपना कार्य करने का जिस के हर्ष बहुत है, सो अंतरंग प्रतीति से तिस का समाधान करे इस प्रकार साधन करते यावत् सांचा तत्व ग्रहान न होय यह असे ही है। ऐसी प्रतीति लिये जीवादिक तत्वन का स्वरूप आप को न भासे जैसे पर्याय विषे अहं बुद्धि है तैसे केवल आत्मा विषे अहं बुद्धि आवे है, हित अहित रूप अपने भावन की न पहिचाने तावत् सम्यक्त को सन्मुख मिथ्यादृष्टि है। यह जीव थोड़े ही काल में सम्यक्त को प्राप्त होगा। इस ही भव में वा अन्य पर्याय विषे सम्यक्त को पावेगा। इस भव में अभ्यास कर परलोक विषे तिर्यचादिक गति विषे जाय तो तहां संस्कार के बल से देव गुरु शास्त्र के निमित्त बिना भी सम्यक्त होजाय कर्त्तव्य ऐसे अभ्यास के बल से मिथ्यात्व कर्म का अनुभाग हीन होय है जहां उस का उदय न होय तहां ही सम्यक्त होजाय है। इसलिये ऐसा अभ्यास ही मूल कारण है। देवादिक का तो बाह्य निमित्त है। सो मुहूर्ता कर तो इन के निमित्त से ही सम्यक्त होय है। तारतम्य से पूर्व अभ्यास संस्कार से वर्त्तमान इन का निमित्त न होय तो भी सम्यक्त होय सके है। सिद्धान्त विषे ऐसा सूत्र है :-

“तन्निर्गन्तव्यमात्रं”

अर्थ--सम्यग्दर्शन निसर्ग वा अधिगम से होय है। तहां देवादिक वाद्य निमित्त बिना होय सो निसर्ग से भया कहिये। देवादिक निमित्त से होय सो अधिगम से भया कहिये। देखो तत्व विचार की महिमा तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करै और बहुत शास्त्र अभ्यास करै और ब्रतादिक तप-श्चरणादिक करै तिस कै तो सम्यक्त होने का अधिकार नाहीं। और तत्व विचार वाला इन बिना भी सम्यक्त का अधिकारी होय है। और कई जीवों कै तत्व विचार होने से पहिले किसी कारण से देवादिक की प्रतीति होय वा ब्रत तप को अङ्गीकार करे पीछे तत्व विचार करे परन्तु सम्यक्त का अधिकारी तत्व विचार भये ही होय, और किसी कै तत्व विचार होतैं भी तत्व प्रतीति का अधिकारी तत्व विचार भये ही होय, और किसी कै प्रतीति की रुचि हो गई, इससे न होने से सम्यक्त तो न भया। और व्यवहार धर्म की प्रतीति की रुचि हो गई, इससे देवादिक की प्रतीति का तो नियम है। इस बिना सम्यक्त न होय ब्रत आदिक का तो नियम नाहीं घने जीव तो पहिले सम्यक्ति होयें पीछे ही ब्रतादिक को धारे हैं, किसी को युगपत् भी होजाय है। ऐसे यह तत्व विचार वाला जीव सम्यक्त का अधिकारी है। परन्तु इस कै सम्यक्त ही होय ऐसा नियम नाहीं। क्योंकि शास्त्र विधि सम्यक्त होने से पञ्च लब्धि का होना कहा है। चर्योपशम १, विशुद्धि २, देशना ३, परायोग ४, करण ५, तहां जिसकै होते सन्ते तत्व विचार होय सकै ऐसा ज्ञानावरणादिक कर्ममन का चर्योपशम होय उदय काल को प्राप्त सर्व स्पृहकन के निर्वपन के उदय का अभव सो जय, और अनागत काल विधि उदय आवने योग्य तिन ही का सत्सारूप रहना सो उपशम,

ऐसे देशघाती स्पृहकन का उदय सहित कर्मन की अवस्थिति का ज्ञेयोपशम है। तिस की प्राप्ति सो ज्ञेयोपशम लब्धि है। और मोह का मन्द उदय आवते मन्द कषाय रूप भाव होयें, तहां तत्त्वविचार होय सकै सो विशुद्धि लब्धि है। और जिनदेव और साततत्व का धारण होय सो देशना लब्धि है, जहां नरकादिक विषे उपदेश का निमित्त न होय तहां पूर्व संस्कार से होय, और कर्मनकी पूर्व शक्ति घट कर अनन्त कोटा कोटी परमाण रहती जाय, और नवीन बन्ध अनन्त कोटी परमाण जिस के संख्यात में भाग साच होय सोभी तिस लब्धि काल से लगाय क्रम से घटता होय, कितनीक, पाप प्रकलिन का बन्ध क्रम से मिटता जाय इत्यादि योग अवस्था का होना सो परायोग लब्धि है। सो यह चारों लब्धि भव्य वा अभव्य कै होय हैं इसलिये तिस तत्व विचार वाले कै सम्यक्त होने का नियम नाहीं, जैसे कोई किसी की हित की शिवा दे, और वह तिसको जानकर विचार करै कि यह जो सीख दे है सो कैसी है, पीछे विचार कर उसकै ऐसे होय ऐसे उस सीख की प्रतीति होजाय है और जो अन्यथा विचार होय तो वा अन्य विचार विषे लग जाय तो तिस उपदेश का निर्धार करे तो प्रतीति नाहीं भी होय, सो इस का मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है। इस का जिस कै उदय मिटे तो उसकै प्रतीति होजाय है। और न मिटे तो नाहीं होय है ऐसा नियम है। इस का उदय तो विचार करने माच है। और पञ्चमी कारण लब्धि भये सम्यक्त होय ही हीय ऐसा नियम है। जो जिसकै पूर्व कहै थी चार लब्धि सो तो भई होवे और अन्तर्महत्त्वं पीछे जिस कै सम्यक्त होना होय तिस ही जीव कै कारणलब्धि होय है। सो इस कारण

लब्धि वाले कै बुद्धि पूर्वक तो द्रुतना उद्यम होय है कि तत्व विचार विषे उपयोग को तद्रूप होय लगावे तिस कर समय परिणाम निम्मल होते जायें । जैसे किसी कै सीख का विचार ऐसे निम्मल होने लगा जिस कर इस कै शीघ्र ही तिसकी प्रतीति होजाय तैसे तत्व उपदेश का विचार ऐसा निम्मल होने लगा जिस कर इस कै शीघ्र ही तिस का श्रद्धान होय । और इन परिणामन का तारतम्य केवल ज्ञान कर देखा तिस कर निरूपण करणानुयोग विषे किया हे । सो इस कारण लब्धि को तीन भेद हे । अधःकरण १, अपूर्वकरण २, अनिबृत्तिकरण ३, इन का विशेष व्याख्यान तो लब्धिसार शास्त्र विषे किया हे तिस से जानना । यहाँ संक्षेपसा कहिये हे । चिकालवर्त्ती सर्व करणलब्धि वाले जीव तिन के परिणामन की अपेक्षा यह तीन नाम हैं । तहाँ कारण नाम तो परिणामन का है । और जो पहिले पिछले समयन के परिणाम समान होयें सो अधःकरण कहिये, जैसे किसी जीव का परिणाम तिस कारण के पहिले समय स्तीक विशुद्धता लिये भया पीछे समय समय अनन्त गुणी विशुद्धता कर बधते भये । और उस कै जैसे द्वितीय तृतीयादिक समयन विषे परिणाम होयें तैसे कई अन्य जीवन कै प्रथम समय विषे ही होयें तिस कै तीसरे समय समय अनन्तगुणी विशुद्धता कर बधते होयें ऐसे अधःकरण जानना । और तिस विषे पहिले पिछले समयन के परिणाम समान न होयें अपूर्व ही होयें, जैसे तिस कारण के परिणाम पहिले समय होयें तैसे किसी जीव के द्वितायादिक समयन विषे न होयें बधते ही होयें तिस कारण के परिणाम जैसे जिन जीवन के कारण के पहिले समय ही होयें

तिन अनेक जीवन के परस्पर परिणाम समान भी होयें। और अधिक विशुद्धता लिये भी होयें, परन्तु यहाँ इतना विशेष भया जो इस को उत्कृष्टता से भी द्वितीयादिक समय वाले का जघन्य परिणाम भी अनंत गुणी विशुद्धता लिये होय, ऐसे ही जिनके कारण माण्डे द्वितीयादिक समय भया होय तिनके तिस समय वालों के तो परस्पर परिणाम समान वा असमान होयें परन्तु ऊपरले समय वालों के तिस समय समान सर्वथा न होयें। अपूर्व ही होयें ऐसे अपूर्वकरण जानना, और जिस विषे समान समयवर्त्ती जीवन के परिणाम समान ही होयें, निवृत्त कहिये परस्पर भेदता कर रहित होयें। जैसे जिस कारण के पहिले समय विषे सर्व जीवन के परस्पर समान नहीं होयें। ऐसे ही द्वितीयादिक समय विषे समानता परस्पर जाननी। और प्रथमादिक समयवालों से द्वितीयादिक समय वालोंके अनंत गुणी विशुद्धता लिये होयें ऐसे अनिवृत्तिकरण जानना, ऐसे यह तीन कर्ण जानने। तहां पहिले अंतर्महूर्त्त काल पर्यन्त अधःकरण होय, तहां चार आवश्यक होय हैं समय समय अनंत गुणी विशुद्धता होय और एक अंतर्महूर्त्त कर नवीन बंधकी स्थिति घटती होय सो स्थिति बंधापसरण होय। और समय समय प्रशस्त प्रकृतिन का अनंतगुणा अनुभाग वधै और समय समय अप्रशस्त प्रकृतिन का अनुभाग बन्ध अनंतवें भाग होय। ऐसे चार आवश्यक होयें तहां पीछे अपूर्वकरण होय तिसकाल अधःकरणके कालके असंख्यातवें भाग है तिसविषे यह आवश्यक और होय, एक २ अंतर्महूर्त्त कर सत्तामत पूर्वकर्म की स्थिति थी, तिस को घटावे सो स्थितिकाण्ड घात होजाय और तिससे स्तीक एक २ अंतर्महूर्त्त कर पूर्व कर्म के अनुभाग को घटावे सो अनुभाग काण्ड का

घात होय, और गुणश्रेणी का कालविषे क्रम से असंख्यात गुणा प्रमाण लिये कर्मर्मे निर्जने योग्य कर ऐसे गुणश्रेणी निर्जरा होय, और गुण संक्रमण यहां नाहीं होय है। अन्यत्र अपूर्वकरण होय है। ऐसे अपूर्वकरण भये पीछे अनिष्टतिकरण होय तिसकाल अपूर्वकरण के भी असंख्यातवे भाग है। तिस विषे पूर्वोक्त आवश्यक सहित कितनेक काल गये पीछे अनिष्टतिकरण करे है। अनिष्टतिकरण के काल पीछे उदय आवने योग्य ऐसे मिथ्यात्व कर्म प्रकृति मुहूर्तमात्र निषेकन का अभाव करे है तिन परिणामन को अन्य स्थितिरूप परिणामावे है। और अंतःकरण के पीछे उपशम करे है। अंतःकरण कर अभाव रूप किये निषेकन के ऊपर जो मिथ्यात्व के निषेक तिन के उदय आवने को अयोग्य करे है। इत्यादिक क्रिया कर अनिष्टतिकरण का अन्त समय के अनन्तर बिन निषेकन का अभाव किया था तिन का उदय काल आया, तब निषेकन बिना उदय किस का आवे इसलिये मिथ्यात्व उदय न होने से प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति होय है। अनादि मिथ्यादृष्टि के सम्यक्त मोहनी मिश्रमोहनी की सत्ता नाहीं है, इसलिये एक मिथ्यात्व कर्म ही को उपशमाय उपशम सम्यग्दृष्टि होय है। और कोई जीव सम्यक्त पावे, पीछे क्षण्ट होय है, तिस की भी दशा अनादि मिथ्यादृष्टि कैसी हो जाय है।

—(यहां प्रश्न):- जो परीक्षा कर तत्व का अज्ञान किया था तिस का अभाव कैसे होय।

—(तिस का समाधान):- जैसे किसी पुरुष को शिक्षा दई तिस की परीक्षा कर उस के ऐसे ही है। ऐसी प्रतीति भी आई थी पीछे अन्यथा किसी प्रकार कर विचार भया। इसलिये उस

शिक्षा विषे सन्देह भया । ऐसे है कि ऐसे है । अथवा न जाने कैसे है । अथवा तिस शिक्षा को भू-
जान तिस से विपरीति भई । तब उस कै अप्रतीति भई । तब उस कै तिस शिक्षा की प्रतीति का
अभाव होय । अथवा पूर्व तो अन्यथा प्रतीति ही थी बीच में शिक्षा के विचार से यथार्थ प्रतीति
भई थी । और तिस शिक्षा का विचार किये बहुत काल हो गया तब तिस को भूल कर जैसे पूर्व
अन्यथा प्रतीति थी तैसे ही स्वयमेव होगई । तब तिस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो जाय
अथवा यथार्थ प्रतीति पहिले कीन्ही पीछे न तो कुछ अन्यथा विचार किया न बहुत काल भया
परन्तु तैसे ही कर्म के उदय से होनहार के अनुसार स्वयमेव ही तिस प्रतीति का अभाव होय
अन्यथापना भया । ऐसे अनेक प्रकार तिस शिक्षा की यथार्थ प्रतीति का अभाव होय है । तैसे
जीव कै जिनदेव का तत्वादिक रूप उपदेश भया तिस की परीक्षा कर उस कै ऐसे ही है ऐसा
अज्ञान भया । पीछे पूर्व जैसे कहे तैसे अनेक प्रकार तिस यथार्थ अज्ञान का अभाव होय है । सो
यह कथन स्थूलपने दिखाया है । तारतम्य कर केवल ज्ञान विषे भासे है । इस समय अज्ञान है, कि
इस समय नाही है । क्योंकि यहाँ मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है । तिस का उदय होय तब तो अन्य
विचारादिक कारण मिलो वा मति मिलो । स्वयमेव सम्यक् अज्ञान का अभाव होय है । और तिस का
उदय न होय तब अन्य कारण मिलो वा मत मिलो स्वयमेव सम्यक् अज्ञान होजाय है । सो ऐसे
अन्तरङ्ग समय सम्वन्धी सूक्ष्म दशा का जानना छद्मस्थ कै होता नाही । इसलिये अपनी

मिथ्या सम्यक्ज्ञानरूप अवस्था का तारतम्य इस को निश्चय होय सके नहीं । केवल ज्ञान विषे भासे है । तिस अपेक्षा गुणस्थान की पलटन शास्त्र विषे कही है । इस प्रकार जो सम्मत्त से झण्ट होय सो सादि मिथ्यादृष्टि कहिये तिस को भी और सम्यक् की प्राप्ति विषे पूर्वोक्त पांच लब्धि ही होय हैं । विशेष इतना यहां किसी जीव को दर्शन मोह की तीन प्रकृतिन की सत्ता होय है । सो तिन को उपशमाय प्रथमोपशम सम्यक्त होय है । अथवा किसी को सम्यक्त मोहनी का उदय आवे है । दीय प्रकृतिन का उदय न होय है सो ज्योपशम सम्यक्ती ही होय है । इस को गुण श्रेणी आदि क्रिया न होय है । वा अनिष्ठितिकरण न होय है । और किसी को मिश्रमोहनी का उदय आवे है दीय प्रकृतिन का उदय न होय है । सो मिश्र गुणस्थान को प्राप्त होय है । इस को कारण न होय है । ऐसे सादि मिथ्यादृष्टि कै मिथ्यात्व छुटे दशा होय है । चायिक सम्यक्त की वेदक सम्यग्दृष्टि ही पावे है । इसलिये तिस का कथन यहां नहीं किया है । ऐसा सादि मिथ्यादृष्टि का कथन्य तो मध्य अन्तर्मुहूर्त्त मात्र उत्कृष्ट किञ्चित् जन अर्ध पुद्गल परिवर्त्तन मात्र काल जानना देखो परिणामन की विचित्रता कोई जीव तो ग्यारवें गुणस्थान यथाव्यात चारित्र पाय फिर मिथ्यादृष्टि होय किञ्चित् जन अर्ध पुद्गल परिवर्त्तन काल पर्यन्त संसार में रुले । और कोई नित्य निगोद में से निकस मनुष्य होय आठ वर्ष की आयु में मिथ्यात्व से छुटे पीछे अन्तर्मुहूर्त्त में केवल ज्ञान पावे । ऐसा ज्ञान अपने परिणाम विगड़ने का भय राखना । और तिन को सुधारने का

उपाय करना और इस सादि मिथ्यादृष्टि को थोड़े काल मिथ्यात्व का उदय रहे तो वाह्य जैनीपना नष्ट न होय है । वा तत्वन का अश्रद्धान व्यक्त न होय है, वा बिना विचार किये ही वा स्तीक विचार होने पर फिर सम्यक्त की प्राप्ति हो जाय है । और बहुत काल मिथ्यात्व का उदय रहे तो जैसी अनादि मिथ्यादृष्टि की दशा तैसी इस को भी होय है । गृहीत मिथ्यात्व को भी ग्रहे है । निगीदादि विषे भी कले है इस का कुछ प्रमाण नहीं । और कोई जीव सम्यक्त से भ्रष्ट होय सासाधन करे है सो तहां जवन्य एक समय उत्कृष्ट छः आवली प्रमाण काल रहे है । सो इस के परिणामन की दशा वचन कर कहने में आवे नहीं सूक्ष्म काल मात्र किसी जाति के परिणाम केवल ज्ञानगण्य होय है तहां अनन्तानुबन्धी का तो उदय होय है । और मिथ्यात्व का उदय न होय है सो आगम परिणाम से इस का स्वरूप जानना । और कोई सम्यक्त से भ्रष्ट होय मिश्र गुणस्थान को प्राप्त होय है । तहां मिश्रमोहनी का उदय होय है । इस का काल मध्य अन्तर्मुहूर्त्त मात्र है । सो इस का भी काल थोड़ा है । सो इस का भी परिणाम केवल ज्ञान गम्य है । यहां इतना भासे है । जैसे किसी को सीख दर्ई तिस को वह कुछ सत्य कुछ असत्य एकैकाल माने तैसे तत्वन का अश्रद्धान अश्रद्धान एकैकाल होय सो मिश्र दशा है । कई कहे हैं हम को तो जिनदेव वा अन्य देव सब ही बन्दिवे योग्य हैं । इत्यादि मिश्रज्ञान को मिश्र गुणस्थान कहे हैं सो नहीं । यह तो प्रत्यक्ष मिथ्यादर्शन है । सत्य रूप देवादिक अज्ञान भये भी मिथ्यात्व रहे है तो इस के तो देव कुदेव का कुछ भी ठीक नहीं । इस

के तो यह मिथ्यात्व प्रगट है ऐसे जानना । ऐसे सम्यक्त को सन्मुख मिथ्यादृष्टीन का कथन किया है । प्रसंग पाय अन्य भी कथन किया है इस प्रकार जैनमत वाले मिथ्यादृष्टीन का स्वरूप निरूपण किया है । यहाँ नाना प्रकार मिथ्यादृष्टीन का कथन किया है । तिस का प्रयोजन यह जानना कि इन प्रकारों को पहिचाने जो आप विषे कोई ऐसा दोष होय तो तिस को दूर कर सम्यक्श्रद्धानी होना औरन ही के ऐसे दोष देख कर कषायी न होना । क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामन से होय है । औरन को रुचिवान देखे तो कुछ उपदेश दे उन का भी भला करे । इसलिये अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना । और सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव को छोड़ सम्यग्दृष्टि होना योग्य है । क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है । मिथ्यात्व समान अन्य पाप नाहीं है । एक मिथ्यात्व के साथ अनन्तानुबन्धी के अभाव भये इकतालीस प्रकृतीन का तो बन्ध ही मिट जाय है और स्थिति अन्तः कोटा कोटी सागरकी रह जाय है अनभागशोड़ा रह जाय शीघ्र ही मोक्ष पद को पावे है । और मिथ्यात्व का सङ्गाव रहे अन्य अनेक उपाय किये भी मोक्ष न होय है । इसलिये जिस तिस उपाय कर सर्व प्रकार मिथ्यात्व का नाश करना योग्य है ॥

इति श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम शास्त्र विषे जिनमत वाले मिथ्यादृष्टीन का निरूपण जिस में किया ऐसा सातवां अधिकार संपूर्ण भया ॥

अब मिथ्यादृष्टि जीवन को जैनमत अनुसार मोक्षमार्ग का उपदेश दीजिए ॥

मिथ्यादृष्टि जीवन का उपकार करना भी उत्तम उपकार है। तीर्थङ्कर गणधरादिक भी ऐसा ही उपकार करे हैं। इसलिये इस शास्त्र विषे भी उन ही के उपदेश के अनुसार उपदेश दीजिये है तहां उपदेश का स्वरूप जानने के अर्थ कुछ व्याख्यान कीजिये है क्योंकि उपदेश को यथावत् पहिचाने ती अन्यथा न प्रवर्त्ते इसलिये उपदेश का स्वरूप कहिये है। जिनमत विषे उपदेश चार अनुयोग कर दिया है। प्रथमानुयोग १, करणानुयोग २, चरणानुयोग ३, द्रव्यानुयोग ४, यह चार अनुयोग हैं। तहां तीर्थङ्कर चक्रवर्त्ती आदि महान् पुरुषन के चरित्र का जिस विषे निरूपण किया होय सो प्रथमानुयोग है, और चिलोक का वा गुणस्थान मार्गणा कर्म प्रकृतिन का कथन होय सो करणानुयोग है, और गृहस्थी और निर्ग्रन्थ मुनि के धर्म आचरण करने का जिस विषे निरूपण होय सो चरणानुयोग है, और षट्द्रव्य सप्त तत्त्वादिक का वा स्वपर भेद विज्ञानादिक का जिस विषे निरूपण होय सो द्रव्यानुयोग है, अब इन का प्रयोजन कहिये है ॥

॥ अब प्रथमानुयोग का निरूपण करिये है ॥

प्रथमानुयोग विषे तो संसार की विचित्रता वा पुण्य पाप का फल महन्त पुरुषन की प्रवृत्ति इत्यादिक

निरूपण कर जीवन को धर्म विषे लगाइये है। जो जीव तुच्छ बुद्धि होयें तोभी तिसकर धर्म सन्मुख होय है। क्योंकि जो जीव सूक्ष्म निरूपण को पहिचाने नाहीं और लौकिक वार्त्ता को ही जानें तहां उन का उपयोग लगे, सो प्रथमानुयोग विषे तो लौकिक प्रवृत्ति रूप ही निरूपण है तिस को नीकै समझे और लौकिक विषे राजादिकन की कथान विषे पाप का वा पुरय का पोषणा है तहां महंत पुरुष राजादिक तिन की कथा तो है परन्तु प्रयोजन जहां तहां पापको छुड़ाय धर्म विषे लगावने काही प्रगट किया है ता कि संसारी जीव कथान को पहिले तो लालच कर वांचै सुनै पीछे पापको बुरा और धर्म को भला जान धर्म विषे रुचिवंत होयें इस अभिप्रायसे तुच्छबुद्धीन के समझावनेको यह अनुयोग प्रथम कहिये है अनुचित मिथ्यादृष्टि तिन के अर्थ जो अनुयोग सो प्रथमानुयोग कहिये है, ऐसा अर्थ गोमडसार की टीका विषे किया है। और जिन जीवन कै तत्त्वज्ञान हुवा होय पीछे इस प्रथमानुयोग को वांचे सुनै तो तिन को यह तिस का उदाहरण रूप भासे है। जैसे जीव अनादिनिधन है, शरीरादिक संयोगी पदार्थ है, ऐसे यह जाने था और पुराणन विषे जीवन के भवान्तर निरूपण किये सो तिस जानने के उदाहरण भये और शुभाशुभ शुद्धीपयोग को जाने था वा तिन के फल को जाने था और पुराणों विषे तिन उपयोगन की प्रवृत्ति और तिन का फल जीवन कै भया सो निरूपण किया है सो तिस जानने का उदाहरण भया ऐसे अन्यत्र जानने। यहाँ उदाहरण का अर्थ यह है जैसे यह जाने था तैसे तहां कोई जीव कै अवस्था भई। इसलिये यह तिस जानने की साची भई, और जैसे कोई सुभट है सो सुभटन की प्रशंसा और कायर की निन्दा

जिस विषे होय जैसे पुराने पुरुषन की कथा सुन कर सुभटपने विषे अतिउत्साहवान होय तैसे धर्म्मों है सो धर्म्मालया की प्रशंसा और पापीन की निन्दा जिस विषे होय ऐसी कोई पुराने पुरुषन की कथा सुनने कर धर्म्म विषे अति उत्साहवान होय है, ऐसे यह प्रथमानुयोग का प्रयोजन जानना ॥

॥ अब करणानुयोग का प्रयोजन कहिये है ॥

करणानुयोग विषे जीवन की वा कर्मनकी विशेषता वा त्रिलोकादिक की रचना निरूपण कर जीवन को धर्म्म विषे लगाइए है, जो जीव धर्म्म विषे उपयोग लगाया चाहै सो जीव जीवन के गुणस्थानादि मार्गणा विशेष और कर्मन के कारण अवस्था फल कौन २ कै कैसे २ पाइये हैं, इत्यादिक विशेष और त्रिलोका विषे नरक स्वर्गादिक के ठिकाने पहिचान पापसे विमुख होय धर्म्म विषे लगे हैं और ऐसे विचार विषे जा उपयोग रम जाय तो तब पाप प्रकृति कूट स्वयमेव तत्काल धर्म्म उपलै है । तिस अभ्यास कर तत्त्व-ज्ञान की भी प्राप्ति शीघ्र होय है और ऐसा सूक्ष्म पदार्थ कथन जिन मत विषे कहा है अन्यत्र नहीं । ऐसी सहिमा जान जिन मत का श्रद्धानी होय है । और जो जीव तत्त्वज्ञानी होय इस करणानुयोग को अभ्यासे हैं, तिनको यह तिसका विशेषण रूप भासे है और जो जीवादिक तत्त्व आप जानै है तिनही के विशेष करणानुयोग विषे किये हैं । तहां कई विशेषण तो यथावत् निश्चय रूप हैं, कई उपचार लिये व्यवहार रूप हैं कई द्रव्य क्षेत्र काल भावादिक का स्वरूप प्रमाणादिक रूप हैं, कई निमित्त आश्रयादिक

अपेक्षा लीये हैं इत्यादि अनेक प्रकार के विशेषण निरूपण कीये हैं तिन को जैसा का तैसा जान तिस करणानुयोग को अभ्यासे है। इस अभ्यास से तत्त्वज्ञान निर्मल होय है। जैसे कोई यह तो जाने है यह रत्न है परन्तु उस रत्न के विशेषण घने जाने तो निर्मल रत्न का पारखी होय है। तैसे तत्त्वन को जाने कि यह जीवादिक हैं, परन्तु तिन तत्त्वन के घने विशेषण जाने तो निर्मल तत्त्वज्ञान होय। तत्त्वज्ञान निर्मल भये आप ही विशेष धर्मात्मा होय है। और अन्य ठिकाने उपयोग को लगाइये तो रागादिक की वृद्धि होय है और छद्मस्व का एकाग्र निरन्तर उपयोग रहे नाही इस लिये ज्ञानी इस करणानुयोग के अभ्यास विषे उपयोग को लगावे हैं। तिस कर केवल ज्ञान कर देखे पदार्थ तिन का जानपना इस कै होय है केवल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ही का भेद है। भासने विषे विरोध है नाही, ऐसे यह करणानुयोग का प्रयोजन जानना, कारण कहिये गणित कार्य का कारण सूत्र तिन का जिस विषे अनुयोग अधिकार होय सो करणानुयोग है। इस विषे गणित वर्णन की मुख्यता है ऐसा जानना।

अब चरणानुयोग का प्रयोजन कहिये हैं ॥

चरणानुयोग विषे नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपण कर जीवों को धर्म विषे लगाइये है जो जीव हित अधिक को जाने नाही हिसादिक पाप कार्यन विषे तत्पर होय रहे हैं तिन को जैसे वह पाप कार्यन को छोड़ धर्म कार्यन विषे लगे तैसे उपदेश दिया है, तिस को जान धर्म आचरण

जिस विषे

सम्मुख भये सो जीव गृहस्थधर्म मुनिधर्म का निधान सन् आप जैसा धर्म सधे तैसे धर्म धर्मी विषे लगे हैं। ऐसे साधन से कषाय मंद होय है, तिस के फल से कषाय मंद रहे है, तिस के फल का तो होय है जो कुगति विषे दुःख न पावे और और सुगति विषे सुख पावे और ऐसे साधन से जैन

निमित्त बना रहे है, तहां तत्त्वज्ञान की प्राप्ति होनी होय तो होजाय। और जो जीव तत्त्वज्ञानी अथ चरणानुयोग को अभ्यासे हैं। तिन को यह सर्व आचरण अपने बीतराग भाव के अनुसार ही भासे है एकदेश वा सर्वदेश बीतरागता भये ऐसी आवगदशा और मुनिदशा होय है। इसलिये इन के निमित्तनैमित्तिकपनी पाइये है, जैसा ज्ञान आवकमुनिधर्म की विशेष पहिचान होय है जैसा अपना बीतराग भाव भया होय तैसा अपने योग्य धर्म को साधे है। तहां जितना अंश बीतरागता होय है, तिस को कार्यकारी जाने है। जितना अंश राग रहे है, तिस को हेय जाने है। सम्पूर्ण बीतरागता को परमधर्म माने है, ऐसे चरणानुयोग का प्रयोजन है।

अब द्रव्यानुयोग का प्रयोजन कहिये है।

द्रव्यानुयोग विषे द्रव्यन का वा तत्त्वन का निरूपण कर जीवी को धर्म विषे लगाइये है। जो जीव जीव अजीवादिक द्रव्यन को वा तत्त्वन को पहिचाने नाहीं, आपा पर को भिन्न जाने नाहीं तिन को हेतु दृष्टान्त युक्ति कर वा प्रमाण न्यायादिक कर तिन का स्वरूप ऐसे दिखाया। जैसे इस की

प्रतीति हो जाय तिस के अभ्यास से अनादि अज्ञानता दूर हो जाय, अन्यमत कल्पित तत्त्वादिक भूठे भासैं तब इस कै जैनमत की प्रतीति होय, और उनके भाव पहिचानने का अभ्यास राखे तो शीघ्र ही तत्त्वज्ञान की प्राप्ति हो जाय और जिन जीवों कै तत्त्वज्ञान भया होय सो जीव द्रव्यानयोग को अभ्यासे और तिन कै अपने अज्ञान के अनुसार से सर्व कथन अनुभासे हैं। जैसे किसी ने किसी विद्या को सीखा परन्तु जो तिस का अभ्यास किया करे तो वह याद रहे न करे तो भूल जाय। तैसे इस के तत्त्वज्ञान भया परन्तु यह तिस की प्राप्ति को द्रव्यानयोग का अभ्यास किया करे तो वह तत्त्वज्ञान रहै न करे तो भूल जाय अथवा संक्षेप से तत्त्वज्ञान भया था सो नाना युक्ति हेतु दृष्टान्तादिक कर स्पष्ट हो जाय तो तिस विषे शिथिलता न होय सके और इस अभ्यास से रागादिक घटने से शीघ्र मोक्ष सधे ऐसा द्रव्यानयोग का प्रयोजन जानना। अब इन अनुयोगन विषे किस प्रकार व्याख्यान है सो कहिये है ॥

॥ अब प्रथमानुयोग विषे किस प्रकार व्याख्यान है सो कहिये है ॥

प्रथमानुयोग विषे जो मूल कथा है सो तो जैसी थी तैसी ही निरूपी है। और तिन विषे प्रसंग पाय जो व्याख्यान कहिये है सो कोई तो जैसा का तैसा होय है और कोई अन्यकर्मा के विचार के अनुसार होय है। परन्तु प्रयोजन अन्यथा न होय है। —(तिस का उदाहरण) — जैसे तीर्थंकर देवन के कल्याणकन विषे इन्द्र चाया, यह कथा तो सत्य है। और इन्द्रनेस्तुति करी तिसका व्याख्यान किया सो इन्द्रने तो

और ही प्रकार स्तुति करी थी। और यहां ग्रन्थकर्त्ता ने और ही प्रकार स्तुति लिखी परन्तु स्तुति रूप प्रयोजन अन्यथा न भया, और परस्पर कीसी ही कै वचनालाप भया। तहां उन के तो और प्रकार अक्षर निकसे थे यहां ग्रन्थकर्त्ता अन्य प्रकार कहे परन्तु प्रयोजन एक ही दिखावे है। और बन नगर ग्रामादिक के नामादिक तो यथावत् ही लिखे। और वर्णन हीनाधिक प्रयोजन पोषता निरूपे है। इत्यादिक ऐसे ही जानना। और प्रसंग रूप कथा भी ग्रन्थकर्त्ता अपने विचार अनुसार कहे है जैसे धर्म परीक्षा विषे मूर्खन की कथा लिखी, सो यही कथा मनोवेगा कही थी। ऐसा नियम नाहीं परन्तु मूर्ख पना की पोषती कोई वात्ता कही थी ऐसा अभिप्राय पोषे है। ऐसे ही अन्यत्र जानना। यहां कोई कहे, अर्थार्थ कहना तो जैन शास्त्र विषे संभवता नाहीं।

—(तिस का उत्तर):—

का नाम है, जो प्रयोजन और का और प्रगट करे जैसे किसी को कहा तू ऐसे कहियो उस ने वही अक्षर तो कहे नाहीं, परन्तु तिस ही प्रयोजन लिये कहा तिस को मिथ्यावादी न कहिये तैसे जानना, जैसे को तैसा लिखने का संप्रदाय होय तो किसी ने बहुत प्रकार वैराग्य चितवन किया था तिस का वर्णन सब लिखने से ग्रन्थ बढ जाय, विना लिखने से उस का भाव भासे नाहीं इसलिये वैराग्य के ठिकाने थोड़ा बहुत अपने विचार के अनुसार वैराग्य पोषता ही लयन करे सराग पोषता न करे यहां प्रयोजन अन्यथा न भया। इसलिये इसको अर्थार्थ न कहिये है। ऐसे ही अन्यत्र जानना। और प्रथमानुयोग विषे जिसकी मुख्यता होय तिस को ही पोषे है। जैसे किसी ने उपवास किया तिस का तो फल स्तोत्र था, और

उस के अन्य धर्म परिणति की विशेषता भई । इसलिये विशेष उच्चपद की प्राप्ति भई तहां तिस को उपवास ही का फल निरूपण करे । ऐसे ही अन्यत्र जानना । और जैसे किसी ने शील ही की दृढ़ प्रतिज्ञा राखी वा नमस्कार मन्त्र स्मरण किया वा अन्य धर्म साधन किया तिस के कष्ट दूर भये अतिशय प्रगट भया । तहां तिन ही का तैसा फल भया । और अन्य कोई कर्म उदय से वैसे कार्य भये तैसी तिनको तिन शीलादिक का ही फल निरूपण करे, ऐसे ही कोई पाप कार्य किया तिस को तिस ही का तैसा फल तो न भया । और अन्य कर्म उदय से नीचगति को प्राप्त भया । वा काष्ठदिक भये तिस को तिस ही पाप का फल निरूपण करे । इत्यादिक ऐसे ही जानना । यहां कोई कहे झूठा फल दिखावना तो योग्य नहीं । ऐसे कथन को प्रमाण कैसे कीजिये । --(तिस का समाधान):- यह अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाये बिना धर्म विषे न लगे । वा पाप से न डरे तिन का भला करने के अर्थ ऐसे वर्णन करिये हे । और झूठ तो तब होय जब धर्म के फल को पाप का फल बतावें पाप के फल को धर्म का फल बतावें सो तो है नहीं । जैसे दस पुरुष मिल कोई कार्य करें तहां उपचार कर एक पुरुष का भी किया कहिये तो दोष नहीं । अथवा जिस के पिता(मा)दिक ने कोई कार्य किया होय तिस को एक जाति अपेक्षा उपचार कर पुत्रादिक का किया कहिये तो दोष नहीं । जैसे बहुत शुभ अशुभ कार्यन का एक फल भया तिस को उपचार कर एक शुभ वा अशुभ कार्य का फल कहिये तो दोष नहीं अथवा और शुभ अशुभ कार्य का फल जो भया होय

तिस को एक जाति अपेक्षा उपचार कर कोई और भी शुभ वा अशुभ कार्य का फल कहे तो दोष नहीं उपदेश विषे कहीं व्यवहार वर्णन है कहीं निश्चय वर्णन है । यहाँ उपचार रूप व्यवहार वर्णन किया है । ऐसे इस को प्रमाण कौजिये इस को तारतम्य न मान लेना । तारतम्य करणानुयोग विषे वर्णन किया है । सो जानना । और प्रश्मानुयोग विषे उपचार रूप कोई धर्म का अङ्ग भये सम्पूर्ण भया कहिये हैं जैसे जीवन के शङ्काकाङ्क्षा न किये सम्यक्त होय । सम्यक्त तो तत्त्वज्ञान भये ही होय है । परन्तु निश्चय सम्यक्त का तो व्यवहार सम्यक्त विषे उपचार किया । और व्यवहार सम्यक्त का कोई एक अङ्ग विषे सम्पूर्ण व्यवहार सम्यक्त का उपचार किया । ऐसे उपचार कर सम्यक्त भया कहिये है और कोई जैन शास्त्र का एक अङ्ग जाने सम्यग्ज्ञान कहिये । सो संशयादिक के रहित तत्त्वज्ञान भये सम्यग्ज्ञान होय है, परन्तु पूर्ववत् उपचार कहिये । और कोई भला आचरण भये सम्यक् चारित्र्य भया कहिये है । तहाँ निसने धर्म ब्रह्मीकार किया होय वा छोटी मोटी प्रतिज्ञा गृही होय तिस को आवक कहिये सो आवक तो पञ्चम गुणस्थानवर्धी भये होय है । परन्तु पूर्ववत् उपचार कर इस को आवक कहा है । उत्तरपुराण विषे श्रेणक को उत्तम श्रावक कहा सो वह तो असंयत था, परन्तु जैनी था इसलिये कहा । ऐसे ही अन्यत्र जानना । और जो सम्यक्त रहित मुनिलिङ्ग धारे उस को द्रव्यत्व भी यत्याचार लगता होय तिस को मुनि कहिये सो मुनि तो पृष्ठादि गुणस्थान भये होय है परन्तु पूर्ववत् उपचार कर मुनि कहा है । समवसरण सभा विषे मुनियों की

संख्या कही तहां सर्व ही शुद्धभाव लिखी नाहीं थे। परन्तु मुनिलिङ्गधारणे से सबन को मुनि कहे हैं ऐसे ही अन्यत्र जानना। और प्रथमानुयोग विषे कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे तिस को प्रशंसा कहिये है, जैसे विष्णुकुमार मुनि ने मुनियों का उपसर्ग दूर किया सो धर्म अनुराग से किया परन्तु मुनि पद छोड़ यह कार्य करना योग्य न था क्योंकि ऐसा कार्य तो गृहस्थ धर्म विषे सम्भव है और गृहस्थधर्म से मुनिधर्म को जंचा कहे सो जंचा धर्म छोड़ नीचा धर्म अङ्गीकार किया है सो अयोग्य है। परन्तु वात्सल्य अङ्ग की प्रधानता कर विष्णुकुमार जी को प्रशंसा करी, इस छल कर औरन को जंचा धर्म छोड़ नीचा धर्म अङ्गीकार करना योग्य नाहीं। और जैसे गुवालिये ने मुनिको अग्नि कर तपाया (सिकाया) सो करुणा से यह कार्य किया परन्तु इस उपसर्ग को तो दूर करे, सहज अवस्था में जो शीतादिक को परीषह होय है तिस को दूर किये रति मानने का कारण होय है सो उनकी रति करनी नाहीं। तब उलटा उपसर्ग होय इसलिये विवेकी उन के शीतादिक का उपचार करते नाहीं। गुवालिया अविवेकी था, करुणा कर यह कार्य किया। इसलिये इस की प्रशंसा करी औरन को धर्ममार्ग पद्धति विषे जो विरुद्ध होय सो कार्य करना योग्य नाहीं। और जैसे वज्रकरण राजा सिंहादर राजा को नमा नाहीं। मुद्रिका विषे प्रतिमा राखी सो बड़े बड़े सम्यग्दृष्टि राजादिक को नमै, इस का दोष नाहीं। और मुद्रिका विषे प्रतिमा राखने में अविनय होय है यथावत् विधि से ऐसी प्रतिमा न होय इसलिये इस कार्य विषे दोष ही है। परन्तु उस के ऐसा ज्ञान न था धर्मानुराग

से औरन को नमं नहीं ऐसी बुद्धि भई इसलिये उसकी प्रशंसा करी है इस छल कर औरन को ऐसा कार्य करना युक्त नहीं । और कई पुरुषों ने पुत्रादिक की प्राप्ति के अर्थ वा रोग कष्टादिक दूर करने के अर्थ चैत्यालय पूजादिक कार्य किये सो पूजनादिक किये नमस्कार मन्त्र स्मरण किया सो ऐसे किये तो निष्कांक्षित गुण का अभाव होय है । निदान बन्ध नामा आर्त ध्यान होय है । पाप ही का प्रयोजन अन्तरङ्ग विषे है । इसलिये पाप ही का बन्ध होय है परन्तु मोहित होय कर भी बहुत पाप बन्ध का कारण कुदेवादिक का तो पूजनादिक न किया, इतना इस का गुण ग्रहण कर उसकी प्रशंसा करिये है । इस छल कर लौकिक कार्यन के अर्थ धर्म साधन करना युक्त नहीं, ऐसे ही अन्यत्र जानना ऐसे ही प्रथमानुयोग विषे अन्य कथन भी होय तिस को यथासम्भव जान भ्रम रूप न होना ॥

॥ अब करणानुयोग विषे किस प्रकार व्याख्यान है सो कहिये है ॥

जैसे केवल ज्ञान कर जाना तैसे करणानुयोग विषे व्याख्यान है सो केवल ज्ञान कर तो बहुत जाना । परन्तु जीव की जीव कर्मादिक का वा चिलोकादिक का ही निरूपण कार्यकारी है सो तिन का भी स्वरूप सर्व निरूपण होय न सके । इसलिये जैसे वचन गोचर होय कृद्मस्थ के ज्ञान विषे उन का कुछ भाव भासे तैसे संकोच कर निरूपण करिये है और तिन का भी स्वरूप सर्व निरूपण

न होय सके। इसलिये जैसे वचन गोचर होय तैसे निरूपे है। --(यहाँ उदाहरण)-- जैसे जीवके भाव की अपेक्षा गुण स्थान कहे हैं सो भाव तो अनन्त स्वरूप लिये हैं वचन गोचर नहीं। तहाँ बहुत भावन की एक जाति कर चौदह गुण स्थान कहे हैं। और जीवके जानने की अनेक प्रकार हैं तहाँ मुख्य चौदह मार्गणा का निरूपण किया है। और कर्म परमाणु अनन्त प्रकार शक्त मुक्त हैं। तिन विषे बहुतन की एक जाति कर आठ वा एक सौ अठतालीस प्रकृति कही हैं। और त्रिलोक विषे अनेक रचना हैं तहाँ मुख्य कितनीक रचना निरूपण करी हैं। और प्रमाण के अनन्त भेद हैं तहाँ संख्यातादिक तीन भेद वा इन के इक्कीस भेद निरूपण किये हैं। ऐसे ही अन्यत्र जानना। और करणानुयोग विषे यद्यपि वस्तु जेचकांल भावादिक अखण्डित है। तथापि छद्मस्थ के हीनाधिक ज्ञान होने के अर्थ प्रदेश समय अविभाग प्रतिच्छेदादिक की कल्पना कर तिन का प्रमाण निरूपिये है और एक एक वस्तु विषे जुदे जुदे गुणन का वा पर्यायन का भेद कर निरूपण कीजिये है। और जीव पुद्गलादिक यद्यपि भिन्न भिन्न है तथापि सम्बन्धादिक कर अनेक द्रव्यन कर निपजे गति जाति आदि भेद तिन को एक जीव के निरूपे है। इत्यादि व्यवहार नय की प्रधानता लिये व्याख्यान के जानना। क्योंकि व्यवहार बिना विशेष जानता नहीं और जानसके नहीं। और कहीं निश्चय वर्णन भी पाइये है। जैसे जीवादिक द्रव्यन का प्रमाण निरूपण किया सो जुदे जुदे इतने ही द्रव्य हैं। सो यथासम्भव ज्ञान लेने, और करणा नुयोग विषे जो जो कथन हैं सो कई तो छद्मस्थके प्रत्यक्ष अनुमानादिक गोचर होय हैं। और जो न होवे

तिन को आज्ञा प्रमाण कर ही मानने जैसे जीव पुद्गल के स्थूल बहुत कालस्थायी मनुष्यादिक पर्याय वा घटादिक पर्याय निरूपण किये । तिन का तो प्रत्यक्ष अनुमानादिक होसके है । और समय समय प्रति सूक्ष्म परिणाम अपेक्षा ज्ञानादिक के वा स्निग्ध सूक्ष्मादिक के अंश निरूपण किये सो आज्ञा ही से प्रमाण होय है ऐसे ही अन्यत्र ज्ञानयोग विषे क्लृप्तस्थान की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नाहीं । केवल ज्ञान गम्य पदार्थन का निरूपण है जैसे कई जीव तो द्रव्यादिक का विचार करे हैं, वा ब्रतादिक पाले हैं । परन्तु तिनके अन्तरङ्ग सम्यक् चारित्र नाहीं है । इसलिये इनको मिथ्यादृष्टि अत्रती कहिये हैं । और कई जीव द्रव्यादिक के वा ब्रतादिक के विचार रहित हैं । अन्यकार्यन विषे प्रवर्त्त हैं, वा निद्रा कर निर्विचार होय रहे हैं परन्तु उनके सम्यक्तादिक शक्ति का सन्भाव है । इसलिये उन को सम्यक्ती वा ब्रती कहिये है । और कई जीवन के कषायन की प्रवृत्ति तो घनी है । और उनके अन्तरङ्ग कषाय थोड़ी है । सो उन को मन्दकषायी कहिये है । और कई जीवन के कषाय की प्रवृत्ति थोड़ी है । और उन के अन्तरंग कषाय घनी है तो उनको तीव्रकषायी कहिये है । जैसे व्यन्तरादिक देव कषायन से नगर नाशादिक कार्य करे तोभी तिन के थोड़ी कषाय शक्तिसे पीत लेश्या कही है । और एकेन्द्रियादिक जीव कषाय के कार्य करते देखे नाहीं । सो तिन के बहुत कषाय शक्ति से कृष्णादिक लेशभा कही है । और सर्वार्थसिद्ध के देव कषाय रूप थोड़े प्रवर्त्त हैं तिनके बहुत कषाय शक्तिसे असंयम कहा है । और पञ्चम गुण स्थानवर्त्ती मनुष्य व्यापार और ब्रह्मचर्यादिक कषाय कार्य रूप बहुत प्रवर्त्त हैं तिन के मन्द कषाय

शक्ति से देश संयम कहा ऐसे ही अन्यत्र जानना । और किसी जीव के मन, वचन, काय, की चेष्टा थोड़ी होती दीखे है तोभी कर्मनिर्घण शक्ति की अपेक्षा बहुत योग कहा है । किसी के चेष्टा बहुत दीखे है तोभी शक्ति की हीनता से स्तोत्र योग कहा है । जैसे केवली गमनादिक रहित भया तहां भी तिस के योग बहुत कहा है वह इन्द्रियादिक जीव गमनादिक करे हैं तोभी तिनके योग स्तोत्र कहा है ऐसे ही अन्यत्र जानने । और कहीं जिस की व्यक्तता कुछ न भासे तोभी सूक्ष्म शक्ति के सत्ताव से तिस का तहां अस्तित्व कहा जैसे मुनि के अत्रह्य कार्य कुछ नाहीं है तोभी नवमें गुण स्थान पर्यन्त मैथुन संज्ञा कही है अहमिन्द्र के दुःख का कारण व्यक्त नाहीं है तोभी कदाचित् असाता का उदय कहा है नारकीन के सुख का कारण व्यक्त नाहीं है तोभी कदाचित् साता का उदय कहा है ऐसे ही अन्यत्र जानना, और करणानुयोग विषे सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रादिक धर्म प्रकृतिन का उपशमादिक की अपेक्षा लिये सूक्ष्म शक्ति जैसी पाइये है तैसी गुण स्थानादिक विषे निरूपण करे हैं । वा सम्यग्दर्शनादिक के विषयभूत जीवादिक तिन का भी निरूपण सूक्ष्म भेदाभेद लिये करे हैं । यहां कोई और करणानुयोग के अनुसार आप उद्यम करे तो होय सके नाहीं । करणानुयोग विषे तो यथार्थ पदार्थ जानने का मुख्य प्रयोजन है आचरण कराने की मुख्यता नाहीं । इसलिये यह तो चरणानुयोग के अनुसार प्रवर्त्ते तिस से जो कार्य होनाहै सो स्वयमेव ही होय है । जैसे आप कर्मन का उपशमादिक किया चाहे तो कैसे होय आप तो तत्त्वादिक के निश्चय करने का उद्यम करे इसलिये स्वयमेव ही उपशमादिक सम्यक्त होय है ऐसे अन्यत्र भी जानना । एक

अंतर्महत्त्व विषे ग्यारहवां गुण स्थान सो परिक्रम से मिथ्यादृष्टि होय है और चढ़ कर केवलज्ञान उपजावे है सो ऐसे सम्यक्तादिक के सूक्ष्मभाव बुद्धिगोचर आवते नाही, क्योंकि करणानुयोग के अनुसार जैसा का तैसा जान तो लेना और प्रवृत्ति बुद्धिगोचर जैसे भला होय तैसे करे। और करणानुयोग विषे भी कहै उपदेश मुख्यता लिये व्याख्यान होय हैं तिस को सर्वथा तैसे ही मानना। जैसे हिंसादिक उपाय को कुमति ज्ञान कहा है अन्य मतादिक के शास्त्राभ्यासको कुश्रुतज्ञान कहा है बुरा भला न देखे तिस को विभंगज्ञान कहा है सो इन को छुड़ाने के अर्थ उपदेश दे ऐसा कहा है तारतम्यसे मिथ्यादृष्टि के सर्व ही ज्ञान कुज्ञान हैं सम्यग्दृष्टि के सर्वही ज्ञान सुज्ञान हैं ऐसेही अन्यत्र जानना, और कहै स्थूलकथन किया होय तिस को तारतम्य रूप न जानना जैसे व्यास (कुत्त) से तिगुणी परिधि (दायिरा) कहै सूक्ष्मपने कुछ अधिक तिगुणी होय है ऐसे ही अन्यत्र जानना। और कहै मुख्यता की अपेक्षा व्याख्यान होय तिस को सर्व प्रकार जानना जैसे मिथ्यादृष्टि सासादन गुणस्थान वाले को पापीजीव कहै हैं असंयतादिक गुणस्थान वाले को पुण्य जीव कहै हैं सो मुख्यपने जैसे कहै हैं, तारतम्य से दोनोंके पाप पुण्य यथासंभव पाइये है जैसे ही औरभी नानाप्रकार पाइये हैं सो यथासंभव जानने जैसे करणानुयोग विषे व्याख्यानका विधान दिखाया।

अब चरणानुयोग विषे जैसे जीवन के अपनी बुद्धिगोचर धर्म का
आचरण होय तैसा उपदेश दिया सो कहिये है ।

तहां धर्म तो निश्चय रूप मोक्षमार्ग है सोई है तिस के साधनादिक उपचार धर्म है सो व्यवहार
नय की प्रधानता कर नाना प्रकार उपचार धर्म के भेदादिक इस विषे निरूपण किये हैं क्योंकि
निश्चय धर्म विषे तो कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प नाहीं और जीव के नीचली अवस्था विषे विकल्प
छूटता नाहीं इसलिये इस जीव के धर्म विरोधी कार्यन को छुड़ावने का और धर्म साधनादिक कार्यन
के ग्रहण कारवने का उपदेश इस विषे है, सो उपदेश देय प्रकार दीजिये है एक तो व्यवहार ही का
उपदेश दीजिये है, एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दीजिये है तहां जिन जीवन के निश्चय
का ज्ञान नाहीं है, और उपदेश दिये भी होता दीखे नाहीं सो मिथ्यादृष्टि जीव कुछ धर्म सन्मुख भये
तिन को व्यवहार ही का उपदेश दीजिये है । और जिन जीवन के निश्चय व्यवहार का ज्ञान है, वा
उपदेश दिये तिन को ज्ञान होता दीखे है, ऐसे सम्यग्दृष्टि जीव वा सम्यक्त के सन्मुख मिथ्यादृष्टि जीव
तिनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दीजिये है क्योंकि श्री गुरु तो सर्व ही जीवन के उपकारी हैं
सो असंझी जीव तो उपदेश ग्रहण करने योग्य नाहीं तिनका तो उपकार इतना ही किया है जो अन्य जीवन
को तिन की दया का उपदेश दिया और जो जीव कर्म प्रबलता से निश्चय मोक्षमार्ग को प्राप्त होय

सकै नहीं तिन का इतनाही उपकार किया जो उन को व्यवहार धर्म का उपदेश दे कुगति के दुःखन का कारण पाप कार्य छुड़ाय सुगति इन्द्रिय के सुखन का कारण पुण्यकार्य तिन विषे लगाया है जितना दुःख मिटा तितना ही उपकार भया, और पापी के तो पाप वासना ही रहे है, और कुगति विषे जाय तहां धर्म का निमित्त नाही है, इस लिये परम्परा दुःख ही को पावे है और पाप करे है। और पुण्यवान् के धर्मवासना रहे है, और सुगति विषे जाय तहां धर्म के निमित्त पाइये है इस लिये परम्परा सुख को पावे है अथवा कर्म शक्ति हीन होजाय तो मोक्षमार्ग को प्राप्त होजाय है इसलिये व्यवहार उपदेश कर हिंसादिक पाप छुड़ाय पुण्य कार्यन विषे लगाइये है, और जो जीव मोक्षमार्ग को प्राप्त भये है वा प्राप्त होने योग्य है, तिन का ऐसा उपकार किया है जो उन को निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दे मोक्षमार्ग विषे प्रवर्त्ताय है इसलिये श्री गुरु तो सर्व का ऐसा ही उपकार करे है। परन्तु जिन जीवन का ऐसा उपकार न बने तो श्री गुरु क्या करे जैसा बना तैसा ही उपकार किया है इसलिये दीय प्रकार उपदेश दीजिये है तहां व्यवहार विषे तो वाद्वा किया न ही की प्रधानता है तिस उपदेशसे जीवपाप क्रियाछेड़पुण्य क्रियान विषे प्रवर्त्ते है तहां क्रियाके अनुसार परिणाम भी तीव्रकषाय छोड़ कुछ मंदकषायरूप होजाय है सो मुखयपने तो ऐसा है यद्यपि किसी के न होय तो मत होय, श्री गुरु तो परकी सुधारनेके अर्थ वाद्वाक्रियान को उपदेश है और निश्चय सहित व्यवहारके उपदेश विषे तो मुख्यपने परिणामन ही की प्रधानता है, तिस के उपदेश से तत्त्वज्ञानका अभ्यास कर वा वैराग्य भावना कर परिणाम सुधारे है, तहां परिणामनके अनुसार वाद्वा भी

सुधरजाय है परिणाम सुधारनेसे बाह्यक्रिया सुधरे हैं इसलिये श्रीगुरु परिणाम सुधारनेकी मुख्यउपदेश है ऐसे दीय प्रकार उपदेश विषे जहां व्यवहारही का उपदेश होय तहां सम्यग्दर्शनके अर्थ अरहंतदेवनिर्गम्य गुरु दयामयी धर्मही मानना किसी औरको न मानना और जीवादिक तत्वनका व्यवहार स्वरूप कहा है तिस का अज्ञान करना शंकादिक पचीस दोष न लगावने । निःशंकतादिक अंग वा संवेगादिक पालने इत्यादि उपदेश दीजिये है और सम्यग्ज्ञान के अर्थ जिनमत के शास्त्रन का अभ्यास करना अर्थ व्यंजनादिक अंगन का साधन करना इत्यादि उपदेश दीजिये है, और सम्यक् चारित्र के अर्थ एकोदेश वा सर्वादेश हिंसादिक पापनका त्याग करना । ब्रतादिक अंगनको पालने इत्यादि उपदेश दीजिये है और किसी जीव के धर्म का अधिक साधन न होता जान एक आखड़ी आदिक का भी उपदेश दीजिये है जैसे प्रभावनादिक कार्य का उपदेश दीजिये है इत्यादि जैसा जीव होय तिस की तैसा उपदेश दीजिये है और जहां निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश होय तहां सम्यग्दर्शन के अर्थ यथार्थ तत्वन का अज्ञान है और जहां निश्चय सहित व्यवहार स्वरूप है सो भूतार्थ है । व्यवहार स्वरूप है सो उपचार रूप है ऐसा काराद्वये है । तिन का जो निश्चय स्वरूप है सो भूतार्थ है । व्यवहार स्वरूप है सो उपचार रूप है ऐसा अज्ञान लिये वा स्वपर का भेद विज्ञान कर परद्रव्यन विषे रागादिक छोड़ने का प्रयोजन लिये तिन तत्वन का अज्ञान करने का उपदेश दीजिये है । ऐसे अज्ञान से अरहंतादिक विना अन्य देवादिक भूत भासें, तब स्वयमेव तिन का मानना छूटे है तिस का निरूपण करिये है, और सम्यग्ज्ञान के अर्थ,

संशयादिक रहित तिन ही तत्वन के जानने का उपदेश दीजिये है तिस जानने को कारण जिन शास्त्रन का अभ्यास है इसलिये तिस प्रयोजन के अर्थ जिन शास्त्रन का भी अभ्यास स्वयमेव होय है तिस का निरूपण करिये है और सम्यक् चारित्र के अर्थ रागादिक दूर करने को उपदेश दीजिये है । यहाँ एक देश वा सर्वदेश तीव्र रागादिक का अभाव भये तिन के निमित्त से होती थी को एक देश सर्व देश पाप क्रिया सो छूटे है । और मंदराग से आवक मुनीन के जतन की प्रवृत्ति होय है, और मंद रागादिक के भी अभाव भये शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति होय है, तिस का निरूपण करिये है । और यथार्थ अज्ञान लिये सम्यग्दृष्टि के जैसे कीर्त यथार्थ आखड़ी होय है, वा भक्ति होय है, वा पूजा प्रभावनादिक कार्य होय है, वा ध्यानादिक होय है, तिन का उपदेश दीजिये है । जैसा जिनमत विषे सांवा परम्परा मार्ग है तैसा उपदेश दीजिये है ऐसे दीय प्रकारके उपदेश चरणानुयोग विषे जानने, और चरणानुयोग विषे तीव्र कषायन का कार्य कुड़ाय मंद कषाय रूप कार्य करने का उपदेश दीजिये है यद्यपि कषाय करना बुराही है तथापि सर्व कषाय न छूटते जान जितने कषाय घटे तितनाही भला होगा ऐसा प्रयोजन जानना । जैसे जिन जीवन के आरम्भादिक करने की वा मंदरादिक वनावने की वा विषय सेवने की वा क्रोधादिक करने की इच्छा सर्वथा दूर होती न जानी तिनको पूजा प्रभावनादिक करने का वा चैत्यालयादिक वनावने का, वा जिन देवादिक के आगे शोभादिक वा नृत्यादिक करने का वा धर्माल्मा पुरुषन की सहायता करने का उपदेश दीजिये है, क्योंकि इन विषे परंपरा कषाय का पोषण न होय है । पाप कार्यन विषे

परंपरा कषाय पोषण होय है इसलिये पाप कार्यन से छुड़ाय इन कार्यन विषे लगाइये है, और थोड़ा बहुत जितना छूटता जाने तितना पाप कार्य छुड़ाय सम्यक्त अणुब्रतादिक पालने का तिन को उपदेश दीजिये है और जिन जीवन के सर्वथा आरंभादिक करने की इच्छा दूर भई है तिन को पूर्वाक्त पूजादिक कार्य वा सर्व पाप छुड़ाय महाब्रतादिक का उपदेश दीजिये है। और जिन के किञ्चित् रागादिक छुटता जाने तिन को दयामयी धर्मोपदेश प्रतिक्रमनादिक कार्य करने का उपदेश दीजिये है जहां सर्व राग दूर होय तहां कुछ करने का कार्य हो रहा नाहीं इसलिये तिन को कुछ उपदेश ही नाहीं ऐसे क्रम से जानना। और चरणानुयोग विषे कषायी जीवन को कषाय उपजाय कर पाप छुड़ाइये है और धर्म विषे लगाइये है जैसे पाप के फल नरकादिक के दुःख दिखाय तिन से भय उपजाय पाप कार्य छुड़ाइये है और पुण्य का फल स्वर्गादिक के सुख दिखाय तिन को लोभ कषाय उपजाय धर्म कार्यन विषे लगाइये है और यह जीव इन्द्रिय विषय शरीर पुत्र धनादिक के अनुराग से पाप करे है धर्म से पराङ्मुख होय है इसलिये इन्द्रिय विषयन को मरण क्लेशादिक के कारण दिखावने कर तिन विषे अरति कषाय कराइये है शरीरादिक को अशुचि दिखावने कर तहां जुगुप्सा कषाय कराइये है और पुत्रादिक को धन आदिक के ग्राहक दिखाय तहां द्वेष कराइये है और धनादिक को मरण क्लेशादिक का कारण दिखाय तहां अनिष्ट के बहि कराइये है इत्यादिक उपाय से तिन के विषयादिक विषे तीव्रराग दूर कर पाप क्रिया छूट धर्म विषे प्रवृत्ति होय है और नाम स्मरण स्तुति करण पूजा दान शीलादिक से इस लोक विषे दरिद्र कष्ट दुःख दूर

होय है पुत्र धनादिक की प्राप्ति होय है ऐसे निरूपण कर तिन को लोभ उपजाय तिन धर्म कार्यन विषे लगाइये है ऐसे ही अन्यत्र उदाहरण जानने । —(यहांप्रश्न):— कोइ कषाय छुड़ाय कोइ कषाय कारवने का प्रयोजन क्या है —(तिस का समाधान):— जैसे रोगी को शीताङ्ग है परन्तु शीताङ्ग से मरण होता जान । तहां वैद्य है सो उसको उवर होने का उपाय करै है । और उसको उवर भये पीछे उस को जीवने की छाशा होय है तब पीछे उवर मेटने का उपाय करै है, तैसे कषाय तो सर्व ही होय है परन्तु जिन कषायन से जीवन के पाप कार्य होता जानें तहां श्री गुरु हैं सो उन को पुण्य कषाय होने का उपाय करें हैं पीछे उनको जब सांची धर्म बुद्धि भई जानें तब तिस कषाय मेटने का भी उपाय करै है ऐसा प्रयोजन जानना । और चरणानुयोग विषे जैसे जीव पाप को छोड़ धर्म विषे लगे तैसे अभिप्राय लिये अनेक युक्ति कर वर्णन करिये है । तहां लौकिक दृष्टान्त युक्ति कर उदाहरण न्याय प्रवृत्ति को द्वारा समझाइये है । वा कहैं अन्यमत के भी उदाहरणादिक कहिये हैं । जैसे सत्त मुक्तावलि विषे लक्ष्मी को कसलवासनी कहै वा समुद्र विषे विष और लक्ष्मी उपजै हैं तिस अपेक्षा विष की भगिनी कहै, ऐसे ही अन्यत्र कहिये है । तहां कोइ उदाहरणादिक भूठ भी हैं परन्तु सांचि प्रयोजन को पोषै हैं, तहां दोष नाहीं । यहां कोइ कहै भूठ का तो दोष लगे है । —(तिस का उत्तर):— जो भूठ है और सचि प्रयोजन को पोषै है तो उसको भूठ न कहिये है । और जो सांच भी है और भूठ प्रयोजन को पोषै है तो वह भूठ ही है । ऐसे अलङ्कार युक्त नामादिक विषे वचन अपेक्षा भूठ सांच नाहीं । प्रयोजन अपेक्षा भूठ सांच है । और दृष्टपति का नाम सुर-

गुण लिखिये है। वा मङ्गल का नाम कुंज लिखिये है सो ऐसे नाम अन्य मत अपेक्षा हैं। इन का जो अक्षरार्थ है सो भूठा है। परन्तु वह नाम तिस ही पदार्थ को प्रगट करे है इसलिये भूठ नहीं है। जैसे तुच्छ शोभा सहित नगरी को इन्द्रपुरी के समान कहिये है सो भूठ है। परन्तु शोभा के प्रयोजन को पोषे है इसलिये भूठ नहीं। और इस नगरी विषे कुछ ही के टण्ड है अन्यत्र नहीं ऐसा कहा सो भूठ है। अन्यत्र भी देना पाइये है, परन्तु तहां अन्यायवान थोड़े हैं, न्यायवान बहुत हैं। परन्तु वह नाम तिस पदार्थ का अर्थ प्रगट करे है। इसलिये भूठा नहीं। ऐसे ही अन्य मतादिक के उदाहरणादिक दीजिये हैं सो भूठ हैं, परन्तु उदाहरणादिक का तो अज्ञान करावना है नहीं, अज्ञान तो प्रयोजन का करावना है। सो जब प्रयोजन सांचा है तब दोष नहीं है। और चरणानुयोग विषे छद्मस्थ की बुद्धि गोचर स्थूलपने की अपेक्षा लोक प्रवृत्ति की मुख्यता लिये उपदेश दीजिये है। और केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्मपने की अपेक्षा न दीजिये है, क्योंकि तिसका आचरण न होय सकै है, और यहां आचरण करावने का प्रयोजन है। जैसे अणुव्रती के चस हिंसा का त्याग कहा और उस को स्त्री सेवनादिक क्रियान विषे चस हिंसा होय है और वह यह भी जानै है कि जिन वाणी विषे यहां चस कहें हैं। परन्तु उसको चस मारने का अभिप्राय नहीं है। और लोक विषे जिसका नाम चस घात है, तिसको करै नहीं। इसलिये तिस अपेक्षा उस को चस हिंसा का त्याग है। और मुनि के स्थावर हिंसा का भी त्याग कहा है। सो मुनि पृथ्वी जलादिक विषे गमनादिक करे है तहां सर्वथा चस का भी अभाव नहीं। क्योंकि चस जीव की

भी अवगाहना ऐसी छोटी होय है जो दृष्टिगोचर नहीं आवे । और तिन की स्थिति पृथ्वी जलादिक विषे ही है सो मुनि जिनवाणी से जानें हैं वा कदाचित् अवधि ज्ञानादिक कर भी जाने हैं । परन्तु उन को प्रमाद से स्थावर चस हिंसा का अभिप्राय नहीं । और भूमि खोदना लोक विषे अप्रासुख जल से क्रिया करनी । इत्यादि प्रवृत्ति का नाम स्थावर हिंसा है । और स्थूल मात्र चसन को पीड़ने का नाम चस हिंसा है तिस को न करें । इसलिये मुनि कै सर्वथा हिंसा का त्याग कहिये हैं । और ऐसे ही अनृत स्तेय अब्रह्म परिग्रह का त्याग कहा । और केवल ज्ञान के जानने की अपेक्षा असत्य वचन योग बारहवां गुणस्थान पर्यन्त कहा । अदत्त कर्म परमाणु आदि परद्रव्य का ग्रहण तेरहवें गुणस्थान पर्यन्त है । वेद का उदय नवमं गुणस्थान पर्यन्त है । अन्तर परिग्रह दशवें गुणस्थान पर्यन्त है वाह्य परिग्रह समवसरणादिक केवली कै भी होय है । परन्तु प्रमाद से पाप रूप अभिप्राय नहीं और लोक प्रवृत्ति विषे जिन क्रियान कर यह भूठ बोले है चोरी करे है कुशील सेवे है परिग्रह राखे है जो ऐसा नाम पावै सो क्रिया इन कै है नहीं । इसलिये अनृतादिक का इन कै त्याग कहिये है । और जैसे मुनि कै मूल गुणन विषे पञ्च इन्द्रियन के विषयन का त्याग कहा सो जानना तो इन्द्रियन का मिटे नहीं । और विषयन विषे राग द्वेष सर्वथा दूर भया होय तो यथाव्याप्त चारित्र ही जाय है सो भया नहीं । परन्तु स्थूलपने विषय दृच्छा का अभाव भया है । और वाह्य सामग्री मिलावने की प्रवृत्ति दूर भई है । इसलिये इस कै इन्द्रिय विषयन का त्याग कहा है ऐसे ही अन्यत्र

जानना, और ब्रती जीव त्याग वा आवरण करे है सो चरणानुयोग की प्रवृत्ति अनुसार वा लोक की प्रवृत्ति को अनुसार करे है। जैसे किसी ने चस हिंसा का त्याग किया है केवल ज्ञानादिक कर जो चस देखिये हैं तिन की हिंसा का त्याग बने नहीं। तहां चस हिंसा का त्याग किया तिस रूप मन का विकल्प न करना सो मन कर त्याग है। वचन न बोलना सो वचन त्याग है। काय कर न प्रवर्तना सो काय कर त्याग है। ऐसे अन्य त्याग वा ग्रहण होय है। सो ऐसी प्रवृत्ति लिये ही होय है, ऐसा जानना।

—(यहाँ प्रश्न) :— जो करणानुयोग विषे केवल ज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है तहां छठा गुणस्थानी कै सर्वथा वारह अब्रतन का अभाव कहा सो कैसे है। —(तिस का उत्तर) :— अब्रत भी योग कषाय विषे गर्भित थे परन्तु तहां भी चरणानुयोग अपेक्षा अभाव है तिस ही को अब्रत कहा है। इसलिये तहां तिन का अभाव है मन अब्रत का अभाव कहा। सो मुनिकै मन का विकल्प होय है। परन्तु स्वेच्छाचारी मुनि का पापरूप प्रवृत्ति के अभाव से मुनी कै अब्रत का अभाव कहा है सो ऐसा चरणानुयोग विषे व्यवहार लोक प्रवृत्ति अपेक्षा ही नामादिक कहिये हैं जैसे सम्यग् दृष्टि पात्र कहा है मिथ्याती को अपात्र कहा है सो यहां जिस कै जिन देवादिक का अज्ञान नहीं।

तिन को मिथ्याती जानना। क्योंकि दान देना चरणानुयोग विषे कहा है सो चरणानुयोग ही को अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहण करिये है। करणानुयोग अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहे जीव भी ग्यारहवें गुणस्थान से अन्तर्मूर्त से पहिले गुणस्थान आवे तहां दातार पात्र अपात्र का कैसे निर्णय करसकै

और द्रव्यानुयोग अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहे मुनि संघ विषे द्रव्यलिङ्गी भी हैं, आवलिङ्गी भी हैं, सो प्रथम तो तिन का ठीक होना कठिन है । क्योंकि वाह्य प्रवृत्ति समान है, और जो कदाचित् सम्यक्त के किसी चिन्ह कर ठीक पड़े । और वह उस की भक्ति न करे तब औरन को संशय होय कि इस की भक्ति क्यों न करी । अैसे उसका मिथ्याद्विष्टपना प्रगट होय तब संयम विषे विरोध उपजै इसलिये यहां व्यवहार सम्यक्त मिथ्यात्व की अपेक्षा कथन जानना । यहां कोई प्रश्न करे सम्यक्ता तो द्रव्यलिङ्गी को आप से हीन गुणयुक्त माने है तिसकी भक्ति कैसे करे -- (तिसका समाधान) :- व्यवहार धर्म का साधन द्रव्य लिङ्गी कै बहुत है और भक्ति करनी सो भी व्यवहार ही है । इसलिये जैसे कोई धनवान न होय परन्तु जो कुल विषे बड़ा होय तिस को कुल अपेक्षा बड़ा जान तिसका सत्कार करै है तैसे आप सम्यक्त गुण सहित है परन्तु जो व्यवहार धर्म विषे प्रधान होय तिस को व्यवहार धर्म अपेक्षा गुणाधिक मान तिस की भक्ति करै है ऐसा जानना । और ऐसे ही जो जीव बहुत उपवासादिक करै तिस को तपस्वी कहिए है । यद्यपि कोई ध्यान अध्यनादिक विशेष करै है सो उत्कृष्ट तपस्वी है । तथापि यहां चरणानुयोग विषे वाह्य तप की प्रधानता है इसलिये तिसकी भी तपस्वी कहिये है । इस ही प्रकार अन्य नामादिक जानने । ऐसे ही अन्य अनेक प्रकार लिये चरणानुयोग विषे व्याख्यान का विधान जानना ॥

॥ अब द्रव्यानयोग विषे जो कथन किये हैं सो कहिये ॥

जीवन के जीवादिक द्रव्यन का यथार्थ अज्ञान जैसे होय तैसे विशेष मुक्ति हेतु दृष्टांतादिक का निरूपण कीजिये है क्योंकि इस विषे यथार्थ अज्ञान कारवने का प्रयोजन है । तहां यद्यपि जीवादिक वस्तु अभेद हैं तथापि तिनविषे भेदकल्पना कर व्यवहारसे द्रव्यगुण पर्यायादिक का भेद निरूपण कीजिए सोभी युक्ति है । और वस्तु का अनुमान प्रत्यक्ष ज्ञानादिक करनेका हेतु दृष्टांतादिक दीजिए हैं जैसे तहां वस्तुकी प्रतीति कारवने को उपदेश दीजिए है । और यहां मोक्षमार्ग का आचरण कारवने के अर्थ जीवादिक तत्वन का विशेष युक्ति दृष्टान्तादिक कर निरूपण कीजिए है । तहां स्वपर भेद विज्ञानादिक जैसे होय तैसे जीव अजीव का निर्णय कीजिए है और कीतराग भाव जैसे होय तैसे आश्रवादिक का स्वरूप दिखाविए है । और तहां मुख्यपने ज्ञान वैराग्य के कारण आत्मा अनुभवनादिक तिनकी महिमा पाइये है । और द्रव्यानयोग विषे निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता होय है तहां व्यवहार धर्म के भी उपदेश का निषेध कीजिए है । जो जीवात्मानुभवन के उपाय को न करे हैं और बाह्य क्रियाकांड विषे मग्न हैं तिनको तहां से उदास कर आत्मानुभवन विषे लगावने को ब्रत शील संग्रमादिक का हीनपना प्रगट कीजिये है तहां ऐसा न जान लेना जो इनकीछोड़ पाप विषे लगावना । क्योंकि तिस उपदेश का प्रयोजन अशुभ विषे लगावने का नाहीं है । केवल शुद्धोपयोग विषे लगावने को शुभोपयोग का निषेध कीजिये है । यहां

कोई कहे अध्यात्मशास्त्रन विषे पुण्य पापको समान कहे हैं। क्योंकि शुद्धोपयोग होय तो भलाही है, नाहीं होय तो पुण्य विषे ही लगे यहकैसे कहा है। --(तिस का उत्तर):- जैसे शूद्र जाति अपेक्षा जाट चारडाल समान हैं। परन्तु चारडाल से जाट कुछ उत्तम हैं यह स्पर्श है वह स्पर्श है तैसे बन्ध कारण अपेक्षा पुण्य पाप समान हैं परन्तु पापसे पुण्य कुछ भला है। वह तीव्र कषाय रूप है। यह मन्द कषाय रूप है। इसलिये पुण्य को छोड़ पाप विषे लगना युक्त नाहीं। ऐसा जानना, और जितने जीव जिनविम्ब भक्त्यादि कार्यन विषे मग्न हैं। तिन को आत्मा अज्ञानादिक कारावने की कि तुम्हारी देह विषे देव है देहरा विषे देवनाहीं। इत्यादिक उपदेश दीजिये है तहां ऐसा न जान लेना जो भक्ति छुड़ाय भोजनादिक से आपकी सुखी करना। क्योंकि तिस उपदेशका प्रयोजन ऐसा नाहीं है, ऐसेही अन्यत्र व्यवहार का निषेध जहां किया होय तिसकी जान प्रमादी न होना ऐसा जानना, जो केवल व्यवहार साधन में ही मग्न हैं तिन को निश्चय रुचि कारावने के अर्थ व्यवहार को हीन दिखाइये है। और तिन ही शास्त्रन विषे सम्यग्दृष्टि के विषय भोगादिक को बन्ध का कारण न कहा निजर्जरा का कारण कहा सो भोगन की उपादेय न जान लेना। तहां सम्यग्दृष्टि की महिमा दिखावने की जो तीव्र बन्ध के कारण भोगादिक प्रसिद्धि तिन भोगादिकों के होते सन्ते भी केवल अज्ञान शक्ति से मन्द बन्ध होने लगा तिस की तो गिना नाहीं। और तिस ही बल से निजर्जरा विशेष होने लगी इसलिये उपचार से भोगन की भी बन्ध का कारण न कहा। निजर्जरा का कारण कहा। विचार किये भोग निजर्जरा के

कारण होयें तो तिन को छोड़ सम्यग्दृष्टि मुनि पद का ग्रहण किसलिये करें । यहां इस कथन का इतना ही प्रयोजन है कि देखो सम्यक्त को महिमा जिस के बल से भोग भी अपने गुण का फल न दे सकें हैं । इस ही प्रकार और भी कथन होयें तो तिनका यथार्थपना जान लेना और द्रव्यानुरोग विषे भी चरणानुरोगवत् ग्रहण का त्याग करावने का प्रयोजन है । इसलिये कृद्मस्थ की बुद्धि गोचर परिणामन की अपेक्षा ही तहां कथन कीजिये है । इतना विशेष है जो चरणानुरोग विषे तो बाह्य क्रिया की मुख्यता कर वर्णन करिये है । द्रव्यानुरोग विषे आत्म परिणामन की मुख्यता कर निरूपण कीजिये है और चरणानुरोगवत् सूक्ष्म वर्णन कीजिये है तिस के उदाहरण कहिये हैं । उपयोग के शुभ अशुभ शुद्ध ऐसे तीन भेद कहे हैं तहां धर्मानुराग रूप परिणाम सो शुभोपयोग है और पापानुराग द्वेष रूप परिणाम सो अशुभोपयोग है राग द्वेष रहित परिणाम सो शुद्धोपयोग है ऐसे कहा है । सो इस कृद्मस्थ के बुद्धिगोचर परिणामन की अपेक्षा यह कथन है । और चरणानुरोग विषे कषाय शक्ति अपेक्षा गुणस्थानादिक विषे तो रागादिक विशुद्ध परिणाम अपेक्षा निरूपण किया है । सो विवक्षा यहां नाहीं है । चरणानुरोग विषे तो रागादिक रहित शुद्धोपयोग यथाख्यात चारित्र भये होय है सो मोह के नाश से स्वयमेव होय है । नीचली अवस्था वाला शुद्धोपयोग का साधन कैसे करे । और द्रव्यानुरोग विषे शुद्धोपयोग करने ही का मुख्य उपदेश है । इसलिये यहां कृद्मस्थ जिस काल विषे बुद्धिगोचर भक्ति आदि वा हिंसादिक कार्थ्य रूप परिणामन को छुड़ाय आत्मानुभवनादिक कार्यन विषे प्रवर्त्त है तिसकाल उसकै शुद्धोपयोग ही कहिये है । यद्यपि यहां केवल ज्ञान

गोचर सूक्ष्म रागादिक हैं तथापि तिस की विवक्षा यहां न करनी और अपनी बुद्धि गोचर रागादिक छोड़ तिस अपेक्षा इस की शुद्धोपयोग ही कहा है ऐसे ही स्वपर श्रद्धानादिक भये सम्यक्तादिक हैं सो बुद्धिगोचर अपेक्षा निरूपण है। सूक्ष्म भावन की अपेक्षा गुणस्थानादिक विषे सम्यक्तादिक का निरूपण करणानुयोग विषे पाद्वये है। ऐसे ही अन्यत्र जानना इसलिये द्रव्यानुयोग कथन की करणानुयोग से विधि भिलाइये है। सो कहौं तो न मिले कहौं मिले है। जैसे यथाख्यात चारित्र भये दोनों अपेक्षा शुद्धोपयोग है। और नीचली दशा विषे द्रव्यानुयोग अपेक्षा तो कदाचित् शुद्धोपयोग होय भी परन्तु करणानुयोग अपेक्षा सदाकाल कषाय अंश के सङ्गाव से शुद्धोपयोग नहीं। ऐसे ही अन्य कथन जान लेने, और द्रव्यानुयोग विषे परमत विषे कहे तत्त्वादिक तिनको असत्य दिखावने के अर्थ तिन का निषेध कीजिये है। तहां द्वेष न जानना तिनको असत्य दिखाय सत्य श्रद्धान करावने का प्रयोजन जानना ऐसे ही और भी अनेक प्रकार कर द्रव्यानुयोग विषे व्याख्यान के विधान हैं इस प्रकार चारों अनुयोग कहे व्याख्यान का विरोध न कहा सो किसी ग्रन्थ विषे एक अनुयोग की किसी विषे दीय की किसी विषे तीन की किसी विषे चारों की प्रधानता लिये व्याख्यान होय है सो जहां जैसा सम्भजे तहां तैसा समझ लेना ॥

अब हून अनुयोगनविषे कैसी पद्धति की मुख्यता पाद्वये है सो कहिये है।

प्रथमानुयोग विषे तो अलङ्कार शास्त्रन की वा काव्यादिक शास्त्रन की पद्धति मुख्य है। वयों

कि अलङ्कारादिक से मन रञ्जायमान होय है सीधी बात कहे से ऐसा उपयोग लग नाहा जस। अलङ्कारादिक युक्त कथन में उपयोग लगे है और परोक्ष बात की कुछ अधिकता कार निरूपण करिये तो उसका स्वरूप नीके भासे है। और करणानुयोग विषे गणित आदि शास्त्र की पद्धति मुख्यता है। क्योंकि यहां द्रव्यक्षेत्र कालभाव का प्रमाणादिक निरूपण कीजिए है। सो गणित ग्रन्थन की आम्नाय से तिस का सुगम जानपना होय है। और चरणानुयोग विषे सुभाषित नीति शास्त्रन की पद्धति मुख्य है। क्योंकि यहां आचरण करावना मुख्य है। सो लोक विषे प्रवृत्ति के अनुसार नीतिमार्ग दिखाया वह आचरण करै। और द्रव्यानुयोग विषे न्याय शास्त्रन की मुख्य पद्धति है क्योंकि यहां निर्णय करने का प्रयोग जन है और न्यायशास्त्रन विषे निर्णय करने का मार्ग दिखाया है। क्योंकि इन अनुयोगन विषे मुख्य पद्धति है। और भी अनेक पद्धति लिखे व्याख्यान इन पद्धति विषे पाईये हैं। यहां कोई कहे अलंकार गणित नीति न्याय का तो ज्ञान परिणत कै मुख्य है। तुच्छ बुद्धि समझें नाहीं। इसलिये सीधा कथन क्यों न किया --(तिस का समाधान):- शास्त्र है सो परिणत चतुरन के अभ्यास करने योग्य है। सो अलङ्कार आदि आम्नाय लिये कथन होय तो तिन का मन लगे। और जो तुच्छ बुद्धि हैं तिन को परिणत समझायें। और जो न समझ सकें तो तिन को मुख से सीधा ही कथन कहैं परन्तु ग्रन्थन में सीधा कथन लिखें तो विशेष बुद्धिमान जन तिन के अभ्यास विषे विशेष न प्रवृत्त इसलिये अलङ्कारादिक आम्नाय लिये कथन कीजिये है। ऐसे इन चार अनुयोगन का निरूपण किया और जिनमत विषे

घने शास्त्र ती इन चारों अनुयोगन विषे गर्भित हैं और व्याकरण न्याय छंद कोशादिक वा वैद्यक ज्योतिष मंत्रादिक शास्त्र भी जिनमत विषे पाइये हैं । तिन का क्या प्रयोजन है सो सुनों व्याकरण न्यायादिक का अभ्यास भये अनुयोग रूप शास्त्रन का अभ्यास होय सके है । इसलिये व्याकरणादिक शास्त्र कहे हैं । कोई कहे भाषा रूप सीधा निरूपण करते तो व्याकरणादिक का क्या प्रयोजन था ।

—(तिस का समाधान):- भाषा तो अपभ्रंश रूप अशुद्ध वाणी है । देश देश विषे और और है सो महन्त पुरुष शास्त्रन विषे ऐसी रचना कैसे करें । और व्याकरण न्यायादिक कर जैसा यथार्थ सूक्ष्म अर्थ निरूपण होय है तैसा सीधी भाषा विषे होय सके नहीं । इसलिये व्याकरणादिक आम्नाय कर वर्णन किया है सो अपनी बुद्धि अनुसार थोड़ा बहुत इन का अभ्यास कर अनुयोग रूप प्रयोजनभूत शास्त्रन का अभ्यास करना । और वैद्यकादिक चमत्कार से जिनमत की प्रभावना होय है औषधादिक से उपकार भी बने है अथवा जो जीव लौकिक कार्य विषे अनुरक्त हैं सो वैद्यकादिक चमत्कार से जैनी होय पीछे सांचा धर्म पाय अपना कल्याण करें । इत्यादिक प्रयोजन लिये वैद्यकादिक शास्त्र कहे हैं यहां इतना जानना इन की जैन शास्त्र जान इनके अभ्यास विषे बहुत काल लगना नहीं । जो बहुत बुद्धि से इन का सहज जानना होय और इन की जाने आप के रागादिक विकार बधता न जाने तो इन का भी जानना होय परन्तु अनुयोग शास्त्रवत् यह शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं । इसलिये इन के अभ्यास का विशेष उद्यम करना युक्त नहीं । —(यहां प्रश्न):- जो ऐसे

है तो गणधरादिक इन की रचना किसलिये करी । —(तिस का उत्तर):— पूर्वीति किञ्चित् प्रयोजन जान इनकी रचना करी है । जैसे बहुत धनवान कदाचित् स्तोत्र कार्यकारी वस्तु को भी संचय करे। और थोड़ा धनवान भी कदाचित् उन वस्तुन का संचय करे तो धन तो तहां लग जाय प्रयोजनभूत बहुत कार्यकारी वस्तु का संग्रह कैसे करे । इसलिये बहुत बुद्धिमान् गणधरादिक कथंचित् स्तोत्र कार्यकारी वैद्यकादिक शास्त्र का भी सञ्चय करे हैं, और जो थोड़ा बुद्धिमान् उनका अभ्यास करने लगे तो बुद्धि तो तहां लग जाय । उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रन का अभ्यास कैसे करे । और जैसे मन्दरागी पुराणादिक विषे शृंगारादिक निरूपण करे तो भी विकारी न होय तीव्ररागी तिनके अभ्यासविषे लगजाय तो रागादिक वधाय पाप कर्म को बाँधे ऐसा जानना इस प्रकार जिनमत के उपदेश का स्वरूप जानना । अब इन विषे कोई दोष कल्पना करे है तिसका निराकरण कीजिए है । कोई जीव कहे है प्रथमानुयोग विषे शृंगारादिक वा संयामादिक के बहुत कथन करे है तिनके निमित्त से रागादिक वधजाय इसलिये ऐसा कथन न करना था, वा ऐसा कथन सुनना नहीं जो अलङ्कारादिक कर कथन किया तो बढ़ाकर किस लिये किया । तिसको कहिए है कथा कहनी होय तब तो सर्व ही अवस्था का कथन किया चाहिए और जो अलङ्कारादि वधाय कथन करे है सो पंडितन के बचन युक्ति लिये ही निकसे हैं, और जो तू कहेगा संबन्ध मिलावने की सामान्य कथन किया होता वधाय कर कथन किसलिये किया तिस का उत्तर परीक्ष कथन को वधाय कर कहे बिना उस का स्वरूप भासे नहीं पहिले ही भोग संयामादिक

ऐसे किये पीछे सर्व का त्याग कर मुनि भये इत्यादिक चमत्कार तब ही भासे जब बधाय कर कथन कीजिये । और तू कहे है तिस के निमित्त से रागादिक बध जाय है । सो जैसे कीडू चैत्यालयादि बनावै तो उस के तो प्रयोजन तहां धर्म कार्यकरावने का है और कीडू पापी तहां पाप कार्य करतो चैत्यालय बनावने वाले का तो दोष नाहीं है । तैसे श्रीगुरु पुराणादि विषे शृङ्गारादिक वर्णन करै तो तहां उन का प्रयोजन रागादिक करावने का तो है नाहीं धर्म विषे लगावने का प्रयोजन है, और कीडू पापी धर्म न करे और रागादिक ही बधावै तो श्री गुरु का क्या दोष है । और जो तू कहे कि रागादिक का निमित्त न होय सो ही कथन करना था । --(तिस का उत्तर):- सरागी जीवन का मन केवल वैराग्य विषे लगे नाहीं इसलिये जैसे बालकन को पतासे के आश्रय से औषधि दीजिये है, तैसे सरागी को भोगादिक कथन कर उस के आश्रय धर्म विषे क्वचि कराइये है । और तू कहेगा ऐसे है तो वैरागी पुरुषन को तो ऐसे ग्रन्थन का अभ्यास करना युक्त नाहीं । --(तिस का उत्तर):- जिन के अङ्ग विषे राग नाहीं तिन के शृङ्गारादिक के कथन सुनने से रागादिक उपजै नाहीं ऐसे ही यहां कथन करने की पद्धति है । जो तू कहेगा जिन के शृङ्गारादिक कथन सुन कर रागादिक होय अत्र तिन को तो वैसा कथन सुनना योग्य नाहीं । --(तिस का उत्तर):- जहां धर्म ही का तो प्रयोजन और जहां तहां धर्म ही को पौछै । ऐसे जिन पुराणादिक तिन विषे प्रसङ्ग पाय शृङ्गारादिक का कथन किया तिस को सुने भी जो बहुत रागी होय तो वह अन्यत्र कैसे वैरागी होगा पुराण

सुनना छोड़ और कार्य भी ऐसा ही करेगा । जहां बहुत रागादिक होयें इसलिये उस को भी पुराण सुनने से थोड़ी बहुत धर्म बुद्धि होय ही होय । और कार्ग्यन से तो यह कार्य भला ही है । और कोई कहे प्रथमानुयोग विषे अन्य जीवन को कहानी हैं, उस से अपना क्या प्रयोजन सवे है । तिस को कहिये है जैसे कामी पुरुषन की कथा सुनने से आप कै काम का प्रेम बधे है । तैसे धर्मात्मा पुरुषन की कथा सुनने से आप के धर्म की प्रतीति विशेष होय है इसलिये प्रथमानुयोग का अभ्यास करना योग्य है । और कईजीव कहें हैं कि करणानुयोग विषे गुणस्थान मार्गणादिका का वा कर्म प्रकृतिन का कथन किया है, वा चित्तोकादिक का कथन किया है तिन को जान लेना यह ऐसे है यह ऐसे है इस में अपना कार्य क्या सिद्ध भया, क्या भक्ति करिये क्या व्रत दानादिक करिये अथवा आत्मानुभवन करिये जिस से अपना भला होय है, तिस को कहिये है परमेश्वर तो बीतराग है भक्ति किये प्रसन्न होय कर कुछ करते नाहीं । भक्ति कर तो मंद कषाय होय है तिसका स्वयमेव उत्तम फल होय है सो करणानुयोग के अभ्यास विषे तिस से भी अधिक मंद कषाय होय सके है इसलिये इस का फल अत्युत्तम होय है और व्रत दानादिक तो कषाय घटावने के बाह्य निमित्त साधन हैं और चरणानुयोग का अभ्यास किये जब उपयोग लगजाय तब रागादिक दूर होयें सो यह अंतरंग निमित्त का साधन है इसलिये यह विशेष कार्यकारी है व्रतादिक धार अध्ययनादिक कीजिये है और आत्मानुभवन सर्वोत्तम कार्य है । परन्तु सामान्य अनुभव विषे उपयोग धर्म नाहीं तब अन्य विकल्प होय तहां करणानुयोग का अभ्यास होय

तो तिस विचार विषे उपयोग को लगावे और यह विचार वर्तमान रागादिक भी घटावे है और आगामि रागादिक घटावने का कारण है इसलिये यहां उपयोग लगावना और जीव कर्मादिक के नाना प्रकार भेद जान तिन विषे रागादि करने का प्रयोजन नहीं इसलिये रागादिक वधे नहीं वीतराग होने का प्रयोजन जहां तहां प्रगट है, इसलिये रागादिक मिटावने का कारण है यहां कोई कहे कोई तो कथन ऐसा ही है परन्तु द्वीप समुद्रादिक किस प्रयोजन निरूपे हैं और तिन में क्या सिद्धि होय है। —(तिस का उत्तर):— तिन को जाने परन्तु तिन विषे कुछ दृष्ट अनिष्ट बुद्धि न होय इसलिये पूर्वीत सिद्धि होय है तव वह कहे है, ऐसे है तो जिस से कुछ प्रयोजन नहीं ऐसे पाषाणादिक की भी जाने तहां दृष्ट अनिष्टपना न मानिये है। सो भी कार्यकारी भया। —(तिस का उत्तर):— सरागी जीव रागादिक प्रयोजन बिना किसी को भी जानने का उद्यम न करें परन्तु जो स्वयमेव उनका जानना ही जाय तो अंतरंग रागादिक को अभिप्राय को वश कर तहां से उपयोग को छुड़ाया ही चाहें हैं यहां उद्यमरहीप समुद्रादिक को जाने हैं तहां उपयोग लगावे हैं सो रागादिक घटे ऐसा कार्य होय और पाषाणादिक विषे इस लोक का प्रयोजन कोई भास जाय तो रागादिक होय आवे। और द्वीपादिक विषे इस लोक संबंधी कार्य कुछ नहीं इसलिये रागादिक का कारण नहीं। जो स्वर्गादिक की रचना सुन तहां राग होय तो परलोक संबंधी होय तिस का कारण पुरय को जाने तव पाप छोड़ पुरय विषे प्रवर्त्ते इतनाही नका होय और द्वीपादिक के जाने यथावत रचना भासे। तव अन्य मतादिक का कहा भूट भासे सत्य अज्ञानी

होय और यथावत् रचना जानने कर धम मिटे उपयोग निर्मल होय इसलिये यह अभ्यास कार्यकारी है और कोई कहे कि करणानुयोग विषे कठिनता घनी है इसलिये तिस के अभ्यास विषे खेद होय है तिस को कहिये है। जो वस्तु शीघ्र जानने में आवे तहां उपयोग उलभे नाहीं। और जानी वस्तु को बारंबार जानने का उत्साह होय नाहीं। तब पाप कार्यन विषे उपयोग लग जाय इसलिये अपनी बुद्धि के अनुसार कठिनता कर भी जिसका अभ्यास होता जानें तिसका अभ्यास करना योग्य है। और जिसका अभ्यास होय सके नाहीं तिस का अभ्यास कैसे करे। और तू कहे खेद होय है सो प्रमादी रहने में तो धर्म है नाहीं। प्रमाद से सुखिया रहिये तहां तो पाप ही है इसलिये धर्म के अर्थ उद्यम करना ही युक्त है ऐसा विचार कर करणानुयोग का अभ्यास करना योग्य है और कइ जीव ऐसे कहे हैं कि चरणानुयोग विषे वाद्य ब्रतादिक साधनका उपदेश है सो इनसे कुछ सिद्धि नाहीं अपने परिणाम निर्मल चाहिये वाद्य चाहे जैसे प्रवर्त्तो इसलिये इस उपदेश से पराङ्मुख रहें तिनको कहिये है आत्म परिणामन के और वाद्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है क्योंकि छद्मस्थ के क्रिया परिणाम पूर्वक होय है। कदाचित् बिना परिणाम कोइ क्रिया होय है सो परवश से होय है। अपने उद्यम कर कार्य करिये और कहिये परिणाम इस रूप नाहीं है सो यह धम है। अथवा वाद्यपदार्थन का आश्रय पाय परिणाम होय सके है। इसलिये परिणाम मेटने के अर्थ वाद्यवस्तु का निषेध करना समयसारादि विषे कहा है। इसी वास्ते रागादिक भाव घटे वाद्य ऐसे अनुक्रम से आवक मुनि धर्म होय है। अथवा ऐसे आवक मुनि धर्म बंगीकार किये पंचम

षष्ठम आदि गुण स्थानों विषे रागादिक घटावनें रूप परिणामन की प्राप्ति होय है ऐसा निरूपण चर्या-
नयोग विषे किया है। और जो वाद्यसंयम से कुछ सिद्ध न होय तो सर्वार्थसिद्धवासी देव सम्यग्दृष्टि
बहुत ज्ञानी तिन कै तो चौथा गुण स्थान होय और गृहस्थ आवाक मनुष्य कै पंचमगुण स्थान होय सो
कारण क्या और तीर्थकरादि गृहस्थ पद छोड़ किस लिये संयम ग्रहें क्योंकि यह नियम है। वाद्य संयम
साधन बिना परिणाम निर्मल न होय सके हैं इसलिये वाद्य साधन का विधान जानने को चर्यानयोग का
अभ्यास अवश्य करना चाहिये और कई जीव कहे हैं जो द्रव्यानयोग विषे व्रत संयमादिक व्यवहार धर्म
का हीनपना प्रगट किया है। सम्यग्दृष्टि कै विषय भोगादिक को निर्जरा का कारण कहा है। इत्यादि
कथन सुन जीव हैं सो स्वच्छन्द होय पुरय छोड़ पाप विषे प्रवर्त्तगे, इसलिये इन का वाचना सुनना युक्त
नाहीं तिसको कहिये है जैसे गर्धभ मिश्री खाये मरे तो मनुष्य तो न छोड़े हैं तैसे विपरीत बुद्धि अध्यात्म ग्रंथ
सुन स्वच्छन्द होयें तो विवेकी तो अध्यात्म ग्रंथन का अभ्यास न छोड़े हैं। इतना उचित है कि जिस को
स्वच्छन्द होता जाने तिसको जैसे वह स्वच्छन्द न होय तैसे उपदेश दें। और अध्यात्म ग्रंथन विषे भी स्वच्छन्द
होने का जहाँ तहाँ निषेध कीजिये है। इस लिये जो नौकै तिन को सुने सो तो स्वच्छन्द होता नाहीं। और
जो केवल एक ही बात सुनकर अपने अभिप्राय से कोई स्वच्छन्द होगा तो ग्रन्थ का तो कुछ दोष है नाहीं, और
उस जीव ही का दोष है और जो झूठे दोष की कल्पना कर अध्यात्म ग्रन्थ का वाचना सुनना निषेधिये
तो मोक्षमार्ग का मूल उपदेश तो तहाँ ही है तिस का निषेध किये मोक्षमार्ग के उपदेश का निषेध होय है

जैसे सेषवर्षा भये बहुत जीवनका कल्याण होय और किसीके उलटा टोटा पड़े तो उसकी मुख्यता कर भेष का तो कुछ निषेध न करना । तैसे समा विषे अध्यात्म उपदेश भये बहुत जीवन के मोक्षमार्ग की प्राप्ति होय है और किसी के उलटा पाप प्रवर्त्ते तो तिस की मुख्यता कर अध्यात्म शास्त्र का तो निषेध न करना और अध्यात्म ग्रंथन से कोई स्वच्छन्द होय तो पहिले भी सिध्यादृष्टि था अब भी सिध्या दृष्टि रहा और अध्यात्म उपदेश भये बहुत जीवन के मोक्षमार्ग की प्राप्ति का सङ्भाव होय है सो इस से घने जीवन का घना भला होय है इसलिये अध्यात्म उपदेश का निषेध न करना । और कई जीव कहै है कि जो द्रव्यानुयोग रूप अध्यात्म उपदेश है सो उत्कृष्ट है सो जो जंची दशा को प्राप्त भये तिन को कार्य कारी है नीची दशा वालों को तो ब्रत संयमादिक का ही उपदेश देना योग्य है । उसको कहिये है । जिन मत विषे तो यह परपाटी है जो पहिले सम्यक्त होय पीछे ब्रत होय सो सम्यक्त तो स्वपर का अज्ञान भये होय है । और वह अज्ञान द्रव्यानुयोग के अभ्यास किये होय है । इसलिये पहिले द्रव्यानुयोग के अनुसार अज्ञान कर सम्यग्दृष्टि होय पीछे चरणानुयोग के अनुसार ब्रतादिक धार ब्रती होय ऐसे मुख्यपने तो नीचली दशा विषे ही द्रव्यानुयोग कार्य कारी है । गौनपने जिस को मोक्षमार्ग की प्रतीति न होती जानिये तो ब्रतादिक का उपदेश दीजिये है इसलिये जंची दशावाले को अध्यात्म उपदेश अभ्यास करना योग्य है । ऐसा जान नीचली दशावालों को तहां से पराङ्मुख होना योग्य नहीं । और कहोगे जंचे उपदेश का स्वरूप नीचली दशा वालों को भासे नहीं । —(तिस का उत्तर):—

और तो अनेक प्रकार चतुराई जाने यहां मूर्खपना प्रगट कौजिये है सो युक्त नाहीं। अभ्यास किये स्वरूप नीके भासे है अपनी बुद्धि अनुसार थोड़ा बहुत अभ्यासे परन्तु सर्वथा निरुद्यमी होने को पोषिये सोतो जिन मार्ग का देखी ही है। और जो कह्योगे अवार काल निकुण्ट है इसलिये उत्कण्ट अध्यात्म उपदेश की मुख्यता न करना। तिसकी कहिये है अवार काल साक्षात् मोक्ष न होने की अपेक्षा निकुण्ट है, आत्मानुभवनादिक कर सम्यक्तादिक होने का इस समय में निषेध नाहीं इसलिये आत्मानुभवनादिक के अर्थ द्रव्यानुर्योग का अवश्य अभ्यास करना। सोई षट् पाहुड़ विषे कहा है :—

अञ्जवि तिरयणसुद्धा अप्याजाउण जान्ति सुरलीये (ये)।
लीयंते देवं तातच्छ्रुचयाणि क्षुपा ब्वदिज्जंति ॥

अर्थ—अब भी विकरण कर गृह जीव आत्मा को ध्याय कर सुरलोक विषे प्राप्त होय है वा लोकान्तिक विषे देवपना पावें हैं तहां से चय कर मनुष्य होय मोक्ष जाय हैं। इसलिये इस काल विषे द्रव्यानुर्योग का उपदेश मुख्य चाहिये और कई कई हैं द्रव्यानुर्योग विषे अध्यात्म शास्त्र है तहां स्वपर भेद विज्ञानादिक का उपदेश दीजिये है सो तो कार्यकारी भी घना है और समझ में भी शीघ्र आवे है परन्तु द्रव्य गुण पर्यायादिक का वा प्रमाण नयादिक का अन्यमत के कहे तत्वादिक के निराकरण का कथन किया सो तिन के अभ्यास से विकल्प विशेष होय है बहुत अभ्यास करने

से जानने में आवे इसलिये इन का अभ्यास न करना तिन को कहिये हे सामान्य के जानने से विशेष का जानना बलवान है । उयं उयं विशेष जाने तयं तयं वस्तु का स्वभाव निर्मल भासे प्रज्ञान दृढ़ होय है रागादिक घटे हैं इसलिये तिस अभ्यास विषे प्रवर्त्तना योग्य है ऐसे चारों अनुयोगों विषे दोष की कल्पना कर अभ्यास से पराङ्मुख होना योग्य नाही और व्याकरण न्यायादिक शास्त्र है तिन का भी थोड़ा बहुत अभ्यास करना क्योंकि ज्ञान बिना बड़े शास्त्रन का अर्थ भासे नाही और वस्तु का भी स्वरूप इनकी पद्धति जानै जैसा भासे है तैसा भाषादिक कर भासे नाही । इसलिये परम्परा कार्यकारी जान इन का भी अभ्यास करना परन्तु इन ही विषे फस न जाना कुछ इन का अभ्यास कर प्रयोजनभूत शास्त्रन का अभ्यास विषे प्रवर्त्तना और वैद्याकादिक शास्त्र है तिन से मोक्षमार्ग विषे कुछ प्रयोजन नाही इसलिये कोई व्यवहार धर्म के अभिप्राय से बिना खेद इन का अभ्यास होजाय तो उपकारादिक करना पाप रूप न प्रवर्त्तना । और इन का अभ्यास न होय तो मत होय कुछ बिगाड़ नाही ऐसे जिनमत के शास्त्र निर्दोष जान तिन का उपदेश मानना अब शास्त्रन विषे अपेक्षादिक को न जाने परस्पर विरुद्ध भासे है तिस का निराकरण कीजिये है प्रथमानादि अनुयोगन की आम्नाय के अनुसार जहां जैसा कथन किया होय तहां तैसे जान लेना और अनुयोग के कथन को और अनुयोग के कथन से अन्यथा जान सन्देह न करना जैसे कहौं तो निर्मल सम्यग्दृष्टि ही कै शंका कांक्षा विचिकित्सा का अभाव कहा कहौं भय का भाठवां

गुणस्थान पर्यन्त लोभ का दशवां पर्यन्त जुगुप्सा का आठवां पर्यन्त उदय कहा तहां विरुद्ध न जानना अज्ञान पूर्वक तीव्र शंकादिक का सम्यग्दृष्टि के अभाव भया अथवा मुख्यपने सम्यग्दृष्टि शंकादिक न करै। तिस अपेक्षा चरणानुयोग विषे शंकादिक का सम्यग्दृष्टि के अभाव कहा है और सूक्ष्म शक्ति अपेक्षा भयादिक का उदय अष्टमादि गुणस्थान पर्यन्त पाइये है इसलिये करणानुयोग विषे तहां पर्यन्त तिन का सङ्गाव कहा ऐसे ही अन्यत्र जानना। पूर्वे अनुयोगन का उपदेश विधान विषे कई उदाहरण कहे हैं सो जानने, अथवा अपनी बुद्धि से समझ लेने। और तिस ही अनुयोग विषे विवक्षा के वश से अनेक रूप कथन करिये है जैसे करणानुयोग विषे प्रमाद के सप्तम गुणस्थान विषे अभाव कहा तहां कषायादिक प्रमाद के भेद कहे हैं और तहां ही कषायादिक का सङ्गाव दशम गुणस्थान पर्यन्त कहा है तहां विरोध न जानना क्योंकि यहां प्रमादीन विषे तो जो शुभ अशुभ भावन का अभिप्राय लिये कषायादिक होयें तिन का ग्रहण है सो सप्तम गुणस्थान विषे ऐसा अभिप्राय दूर भया इसलिये तिन का तहां अभाव कहा। और सूक्ष्मादिक भावन की अपेक्षा तिन ही का दशमा गुणस्थान पर्यन्त सङ्गाव कहा है। और चरणानुयोग विषे चोरी परस्त्री आदि सप्त व्यसनन का त्याग प्रथम प्रतिमा विषे कहा है और तहां ही तिनका त्याग द्वितीय प्रतिमा विषे कहा है तहां विरोध न जानना। क्योंकि सप्त व्यसनन विषे तो चोर आदि कार्य ऐसे ग्रहे हैं जिन कर दण्डादिक पावे है लोक विषे अति निन्दा होय है और व्रतन विषे चोरी आदिक का त्याग करना ऐसे कहा है। जो गृहस्थ धर्म

विषे विरुद्ध होय वा किञ्चित् लोक निन्द्य होय ऐसा अर्थ जानना ऐसे ही अन्यत्र जानना । और नाना भावन की अपेक्षा से एक ही भाव को अन्य अन्य प्रकार निरूपण कीजिये है । जैसे कहौं तो महाव्रतादिक चारित्र के भेद कहेहैं कहौं महाव्रतादिक होय हैं तोभी द्रव्यलिङ्गी को असंयमी कहा है । तहां विरोध न जानना । क्योंकि सम्यग्ज्ञान सहित महाव्रतादिक तो चारित्र है और अज्ञानपूर्वक व्रतादिक भये भी असंयम ही है । और जैसे पांच मिथ्यात्वन विषे भी विनय कहा और बारह प्रकार तपन विषे भी विनय कहा तहां विरोध न जानना । इसलिये विनय करने योग्य नाहौं । तिन का भी विनय कर धर्म मानना सो तो विनय मिथ्यात्व है और धर्म पद्धति कर जो विनय करने योग्य हैं तिन का यथायोग्य विनय करना सो विनय तय है । और जैसे कहौं तो अभिमान की निन्दा करी है कहौं प्रशंसा करी है क्योंकि मान कषाय से आप को जंचा मनावने के अर्थ विनयादिक न करे सो अभिमान तो निन्द्य ही है और निर्लीभी पना से दीनता आदि न करे सो अभिमान प्रशंसा योग्य है और जैसे कहौं चतुराई की निन्दा करी है कहौं प्रशंसा करी है तहां विरुद्ध न जानना क्योंकि माया कषाय से किसी को ठगने के अर्थ चतुराई कीजिये है सो तो निन्दा ही है और विवेक लिये यथा सम्भव कार्य करने विषे जो चतुराई होय सो श्लाघ्य ही है ऐसे ही अन्यत्र जानना । और एक ही भाव की कहौं तो तिस से उत्कृष्ट भाव की अपेक्षा कर निन्दा करी होय सो और कहौं तिस से हीन भाव की अपेक्षा कर प्रशंसा करी होय तहां विरुद्ध न जानना । तैसे किसी शुभ क्रिया की जहां

निन्दा करी होय सो तो तिस से जंची शुभ क्रिया वा शुद्ध भाव तिन ही की अपेक्षा जानना । और जहां प्रशंसा करी होय तिस से नीची क्रिया वा शुभ क्रिया तिन की अपेक्षा जानना । ऐसे ही किसी जीव की जंचे जीव की अपेक्षा निन्दा करी होय तहां सर्वथा निन्दा न जाननी किसी की नीचे जीव की अपेक्षा प्रशंसा करी होय तो सर्वथा प्रशंसा न जाननी यथा सम्भव वा गुण दोष जान लेने ऐसे ही अन्यव्याख्यान जिस अपेक्षा लिये किया होय तिस ही अपेक्षा उस का अर्थ समझना और शास्त्र विषे एक ही शब्द का कहौ तो कोई अर्थ है और कहौ कोई अर्थ है । तहां प्रकरण पहिचान उस का सम्भवता अर्थ जानना जैसे मोक्षमार्ग विषे सम्यग्दर्शन कहा तहां दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान है और उपयोग वर्णन विषे दर्शन शब्द का अर्थ वस्तु का सामान्य रूप ग्रहण मात्र है और द्वन्द्विय वर्णन विषे दर्शन शब्द का अर्थ नेत्र कर देखने मात्र का है और जैसे सूक्ष्म वादर का अर्थ वस्तु के प्रमाणादिक कथन विषे छोटा परिमाण लिये होय तिस का नाम सूक्ष्म और बड़ा प्रमाण लिये होय तिस का नाम वादर है और जहां ऐसा अर्थ होय पुद्गल स्कन्धादिक का कथन विषे द्वन्द्विय गम्य न होय सो सूक्ष्म द्वन्द्विय गम्य होय सो वादर ऐसा अर्थ है । वस्त्रादिक के कथन विषे महीन का नाम सूक्ष्म है मोटे का नाम वादर है ऐसा अर्थ है और कारणानुयोग कथन विषे पुद्गल स्कन्ध के निमित्त से रुके नाहीं तिस का नाम सूक्ष्म है और रुक जाय तिस का नाम वादर है । और प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोक व्यवहार विषे तो द्वन्द्वियन कर जानने का नाम प्रत्यक्ष है

आत्मानुभवनादिक विषे अवस्था होय तिस का नाम प्रत्यक्ष है और जैसे मिथ्यादृष्टि के अज्ञान कहा
तहां सर्वथा ज्ञान का अभाव भया न जानना सम्यग्ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहा है और जैसे उदीरणा
शब्द का अर्थ जहां देवादिक के उदीरणा न कही तहां तो अन्यनिमित्त से मरण होय तिस का नाम
उदीरणा है और दश करणान का कथन विषे उदीरणा कारण देवायु के भी कहा है तहां ऊपर के
निषेकन का द्रव्य उद्यावली विषे दीजिये तिस का नाम उदीरणा है ऐसे ही अन्यत्र यथासम्भव अर्थ
जानना और एक ही शब्द का पूर्वशब्द जोड़े अनेक प्रकार अर्थ होय है वा उस ही शब्द के अनेक
अर्थ हैं तहां जैसा सम्भवै तैसा अर्थ जानना जैसे जो जीते तिस का नाम जिन है परन्तु धर्मपद्धति विषे
कर्मशत्रु को जीते तिस का नाम जिन जानना यहां कर्मशत्रु शब्द को पूर्व जोड़ने से जो अर्थ होय सो
ग्रहण किया है अन्य नहीं किया है जैसे जो प्राण धारे तिस का नाम जीव है। तहां जीवन मरण व्यवहार
अपेक्षा कथन होय वहां तो इन्द्रियादि प्राण धारे सो भी जीव है और द्रव्यादिक की निश्चय अपेक्षा
निरूपण होय तो तहां चैतन्य प्राण धारे सो जीव है। और जैसे समय शब्द के अनेक अर्थ हैं आत्मा
का नाम समय है सर्व पदार्थों का नाम समय है काल का नाम समय है शास्त्र का नाम समय है मत
का नाम समय है ऐसे अनेक अर्थन विषे जैसा संभवै तैसा तहां अर्थ जान लेना और कहीं तो अर्थ
अपेक्षा नामादिक कहिये हैं जहां रुढ़ि अपेक्षा नामादिक लिखा होय तहां उसका शब्दार्थ न ग्रहण करना
उस का जो रुढ़ अर्थ होय सो ही ग्रहण करना जैसे सम्यक्त को धर्म कहा तहां यह जीव को

उत्तम स्थान विषे धारे है इस लिये तिस का नाम सार्थक है और धर्मद्रव्य का नाम धर्म कहा तथां रुढि नाम है इस का अक्षरार्थ न ग्रहण करना इस नाम धारक एक वस्तु है । ऐसा अर्थ ग्रहण करना । ऐसे ही अन्यत्र जानना और कहीं जो शब्द का अर्थ होता होय सोतो न ग्रहण करना और तथां जो प्रयोजन-भूत अर्थ होय सो ग्रहण करना जैसे कहीं किसी का अभाव कहा होय और तथां किंचित् सङ्भाव पाइये तो तथां सर्वथा अभाव न ग्रहण करना किंचित्सङ्भाव को न गिन अभाव कहा है । ऐसा अर्थ जानना । सम्यग्दृष्टि के रागादिक का अभाव कहा है । सो तथां ऐसा अर्थ जानना, और नोकषाय का अर्थ कषाय नाहीं यह अर्थ न ग्रहण करना यहां क्रोधादि सारिखी यह कषाय नाहीं हैं किंचित् कषाय है इसलिये नोकषाय है ऐसा अर्थ ग्रहण करना ऐसे ही अन्यत्र जानना समयसारक्षण विषे यह कहा है । धोबी के दृष्टान्तवत् परभाव के त्याग की दृष्टि यावत् प्रवृत्ति को न प्राप्त भई तावत् यह अनुभूति प्रगट न भई सो यहां यह प्रयोजन है परभाव का त्याग होतै ही अनुभूति प्रगट होय है । लोक विषे किसी को चावतै ही कीर्त कार्य भया होय तथां ऐसे कहिये है जो यह आया ही नाहीं, और यह कार्य हो गया ऐसा ही यहां प्रयोजन ग्रहण न करना ऐसे ही अन्यत्र जानना और जैसे कहीं प्रमाणादिक कुछ कहा होय सो तथां न मान लेना, तथां प्रयोजन होय सो जान लेना । ज्ञानार्णव विषे ऐसा कहा है अवार दीय तीन सत्पुरुष हैं सो नियम से इतने ही नाहीं । यहां थोड़े हैं ऐसा प्रयोजन जानना, ऐसे ही अन्यत्र जानना इस ही रीति लिये और भी बनेक प्रकार शब्दन के अर्थ होय हैं । तिनको यथासंभव जानने विपरीत

अर्थ न जानना । और जो उपदेश होय तिस को यथार्थ पहिचान जो अपने योग्य उपदेश होय तिस को बंगीकार करना जैसे वैद्यक शास्त्रन विषे अनेक औषधियें कहौ हैं तिन को जाने और ग्रहण तिसही का करे जिसकर अपना रोग दूर होय आपके शीतका रोग होय तो उष्ण औषधि का ग्रहण करे शीतल औषधि का ग्रहण न करे यह औषधि औरन को कार्यकारी है ऐसा जाने तैसे जैन शास्त्रों विषे अनेक उपदेश हैं तिन को जाने और ग्रहण तिस ही का करे जिसकर अपना विकार दूर होय आप को जो विकार होय तिस के निषेध करनहारा उपदेश को ग्रहे तिस का पोषक उपदेश को न ग्रहे यह उपदेश औरन को कार्यकारी है ऐसे जाने । --(यहां उदाहरण कहिये है):- जैसे शास्त्र विषे कहौ निश्चय पोषक उपदेश है कहीं व्यवहार पोषक उपदेश है तहां आप को व्यवहार का अधिक होय तो निश्चय पोषक उपदेश का ग्रहण कर यथावत् प्रवर्त्ते । और आप को निश्चय का अधिक होय तो व्यवहार पोषक उपदेश का ग्रहण कर यथावत् प्रवर्त्ते । और पूर्व जो व्यवहार अज्ञान से आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था पीछे व्यवहार उपदेश ही की मुख्यता कर आत्मज्ञान का उदास न करे । अथवा पूर्व तो निश्चय अज्ञान से वैराग्य से भ्रष्ट होय रहा था पीछे निश्चय उपदेश ही की मुख्यता कर विषय कषाय को पोषे ऐसे विपरीत उपदेश ग्रहे बुरा ही होय और आत्मज्ञान विषे ऐसा कहा है जो तू गुणवान् होय दोष को लगावे है जो दोषवान् होना था तो दोषमय ही क्यों न भया सो जो जीव आप तो गुणवान् होय और कोई दोष लगता होय तहां तिस दोष दूर करने के अर्थ

तिस उपदेश को अंगीकार करना और आप तो दोषवान् होय और उस उपदेश को ग्रहण कर गुणवान् प्रकृषण को नीचा दिखावे तो बुरा ही होय सर्व दोषमय होने से किंचित् दोष रूप होना बुरा नाहीं है इसलिये तेरे से तो वह भला ही है और यहां यह कहा तू दोषमय ही क्यों न भया सो यह तर्क करी है कुछ सर्व दोषमयी होने के अर्थ यह उपदेश नाहीं है और जो गुणवान् के किंचित् दोष भये भी निन्दा है इस लिये सर्व दोष रहित तो सिद्ध ही है नीचली दशा विषे तो कोई गुण कोई दोष ही होय यहां कोई कहें ऐसे है तो मुनिलिंग धार किंचित् परिग्रह राखें सो भी निगोद जाय ऐसे षट्पाहुड़ विषे कैसे कहा है। --(तिस का उत्तर):-

असंभवता नीचा कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंगादिक होने से महादोष लगें है और नीची पदवी विषे तहां संभवता गुण दोष होय तो तहां उस का दोष ग्रहण करना योग्य नाहीं ऐसा जानना और उपदेश सिद्धान्तरत्नमाला विषे कहा है आत्रानुसार उपदेश देने वाले का क्रोध भी क्षमा का भण्डार है सो इस उपदेश विषे वक्ता का क्रोध ग्रहण योग्य नाहीं क्योंकि इस उपदेश से वक्ता क्रोध किया करे तो उस का बुरा ही होय कदाचित् वक्ता क्रोध करके भी सांचा उपदेश दे तो श्रोता गुण ही माने ऐसे ही अन्यत्र जानना । और जैसे किसी के अति शीतांग रोग होय तिस के अर्थ अति उष्ण रसादिक औषधि देनी योग्य है और जिस के दाह होय वा तुच्छ शीत होय सो अति उष्ण रसादिक औषधि ग्रहण करे तो दुःख ही पवे तैसे किसी के कोई कार्य की मरुयता होय तिस के निषेध का अति

खुच कर उपदेश दिया जाय तो योग्य है और जिसके तिस कार्य की मुख्यता न होय वा थोड़ी मुख्यता होय सो ग्रहण करे तो बुरा ही होय ।

—(यहां उदाहरण)

अति मुख्यता है और आत्मानुभवन का उद्यम नाही तिस के अर्थ बहुत शास्त्राभ्यास का निषेध किया और जिस के शास्त्राभ्यास है नाही वा थोड़ा शास्त्राभ्यास है सो जीव तिस उपदेश से शास्त्राभ्यास छोड़े और आत्मानुभवन विषे उपयोग रहे नाही तो उस का बुरा ही होय और जैसे किसी के यज्ञ स्नानादिक कर हिंसा से धर्म मानने की मुख्यता है तिस के अर्थ जो पृथ्वी उलटे तीभी हिंसा किये पुरय फल न होय ऐसा उपदेश दिया है और जो जीव पूजनादि कार्यन कर किंचित् हिंसा करे और बहुत पुरय उपजावे सो जीव इस उपदेश से पूजनादिक कार्य छोड़े और हिंसा रहित सामागिकादिक धर्म विषे उपयोग लगे नाही तब उस का तो बुरा ही होय ऐसे ही अन्यत्र जानना । और जैसे कोई औषधि गुणकारी है परन्तु आपकै जब तक तिस औषधि से हित होय तब तक तिसका ग्रहण करे जो शीत मिटे भी उष्ण औषधि का सेवन किया ही करे तो उलटा रोग होय तैसे कोई धर्म कार्य है परन्तु आप के जब तक सर्व धर्म कार्य से हित होय तावत् तिस का ग्रहण करे जो जंजीर धर्म हौतै नीची दशा सम्बन्धी धर्म के सेवन विषे लगे तो उलटा विकार ही होय । —(तिस दशा हौतै नीची दशा सम्बन्धी धर्म के अर्थ प्रतिक्रमणादिक धर्म कार्य कहे और आत्मानुभवन का उदाहरण) :—

जैसे पाप मेटने के अर्थ प्रतिक्रमणादिक धर्म कार्य कहे और आत्मानुभवन विषे प्रतिक्रमणादिक का विकल्प करे तो उलटा विकार बधे इस ही से समयसार विषे प्रतिक्रमणा-

दिक की विषय कहा और जैसे अन्न की करने योग्य प्रभावनादिक धर्म कार्य कहें तिन की व्रती होय कर करे तो पाप ही बाधे व्यवहारादिक आरम्भ छोड़ चेत्यालयादिक कार्यन का अधिकारी होय सो कैसे बने ऐसे ही अन्यत्र जानना । और जैसे पाकादिक औषधियें पुष्टि कारी हैं परन्तु उवरवान् ग्रहण करे तो महा दोष उपजे तैसे जंचा धर्म बहुत भला है परन्तु अपने विकारभाव दूर होय नाहीं और जंचा धर्म ग्रहे तो महा दोष उपजे । —(यहां उदाहरण) :— जैसे अपना अग्रभ विकार भी न छूटा और निर्विकल्प दशा की अंगीकार करे तो दोष ही उपजे और जैसे व्यापारादिक करने का विकार तो न छूटे और त्याग का भेष रूप धर्म अंगीकार करे तो महा दोष उपजे । और जैसे भोजन आदि विषयन विषे आसक्त होय और आरंभ त्यागादिक धर्म की अंगीकार करे तो बुरा ही होय ऐसे ही अन्यत्र जानना इसही प्रकार और भी संचे विचार से उपदेशको यथार्थ जान अंगीकार करना बहुत विचार कहां तक कहिये अपने सम्यक्त न भये आपही यथार्थ भासि है उपदेश तो वचन आत्मिक है और वचनकार अनेक अर्थ युगपत् कहें जाते नाहीं इसलिये उपदेश तो एकही अर्थकी मुख्यतालिये होय है और जिस अर्थ का जहां वर्णन होय तहां तिस ही की मुख्यता है दूसरे अर्थ की तहां मुख्यता करे तो दोष उपदेश दृढ़ न होय हैं इसलिये उपदेश विषे एक अर्थ को दृढ़ करे परन्तु सर्व जिन मत का चिन्ह स्थावाद है सो स्थावाद का अर्थ कयंचित् है इसलिये जो उपदेश होय तिस की सर्वथा जान लेना उपदेश के अर्थ की जान कर तहां इतना विचार करना कि यह उपदेश किस प्रकार है जिस प्रयोजन लिये है

जिस जीव की कार्यकारी है इत्यादि विचार कर तिसका यथार्थ अर्थ ग्रहण कर पीछे अपनी दशा देख जो उपदेश जैसे आपकी कार्यकारी होय तिसको तैसे आप चंगीकारकरना और जो उपदेश जानने योग्य हो होय तो उसको यथार्थ जानलेना ऐसे उपदेशको फलको पावे है यहाँ कोई कह कि जो कोई तुच्छ बुद्धि इतना विचार न कर सके तो क्या करे । — (तिस का उत्तर) :- जैसे व्यापारी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें नफा समझे सो थोड़ा वा बहुत व्यापार करे है परन्तु नफे टोटे का ज्ञान तो अवश्य होना चाहिये तैसे ही विवेकी अपनी बुद्धि के अनुसार जिस में हित समझे सो थोड़े वा बहुत उपदेश को ग्रहण करे परन्तु मुझको यह कार्यकारी है वह कार्यकारी नहीं है इतना तो ज्ञान अवश्य चाहिये सो कार्य तो इतनाही है कि यथार्थ अज्ञान ज्ञान कर रागादिक घटावना सो जैसे यह कार्य सधे सोई उपदेश का प्रयोजन है विशेष ज्ञान न होय तो तौभी प्रयोजन को तो भूलें नहीं यह तो सावधानी अवश्य करनी चाहिये जिसमें अपने हित की हानि होय ऐसे उपदेश का अर्थ समझना योग्य है नहीं । इस कर स्याद्वाद दृष्टि लिये जैनशास्त्रन का अभ्यास किये अपना कल्याण होय है । — (यहाँ कोई प्रश्न करे) :- जहाँ अन्य अन्य प्रकार सम्भवे तहाँ तो स्याद्वाद कहिये परन्तु जहाँ एक ही प्रकार कर शास्त्रन विषे परस्पर विरुद्धता भासे तहाँ क्या करिये जैसे प्रथमानुयोग विषे एक तीर्थंकर के साथ हजारों मुक्ति गये बताये । करणानुयोग विषे कह महीना आठ समय विषे कह सै आठ जीव मुक्ति जाय है ऐसा नियम लिखा है प्रथमानुयोग विषे ऐसा कथन किया है कि देव देवाङ्गना उपज पीछे मर साथ ही मनुष्यादि पर्याय विषे

उपजे करणानुयोग कथन विषे देव का सांगरी प्रमाण देवांगना का पलों प्रमाण आयु कहा इत्यादि विधि कैसे मिले --(तिस का उत्तर):-- करणानुयोग विषे कथन है सो तो तारतम्य लिये है अन्य अनुयोगन विषे कथन प्रयोजन अनुसार है। इसलिये करणानुयोग का कथन तो जेसे किया है तैसे ही है। औरन के कथन की जेसे विधि मिले तैसे मिलाय लेनी हजारों मुनि तीर्थङ्कर के साथ मुक्ति गये बताये हैं तहां यह जानना एक ही काल इतने मुक्ति गये नाहीं। जहां तीर्थङ्कर गमनादिक क्रिया भेट स्थिर भये तहां तिन के साथ इतने मुनि तिष्ठे और मुक्ति आगे पीछे गये ऐसे प्रथमानुयोग करणानुयोग के कथन का विरोध दूर होय है और देवाङ्गना साथ उपजी पीछे देवाङ्गना चय कर बीच में अन्य पर्याय धरी तिन का प्रयोजन कुछ न जान कथन नाहीं किया। पीछे वह साथ मनुष्य पर्याय विषे उपजे। ऐसे विध मिलाये विरोधि दूर होय है। ऐसे ही अन्यत्र विधि मिलाय लेनी। --(यहां प्रश्न):-- जो ऐसे कथनन विषे तो कोई प्रकार विधि मिले है परन्तु अन्य विरोध भी तहां पाइये हैं। जैसे नेमिनाथ स्वामी का सूरूपुर विषे कहाँ हारावती विषे जन्म कहा रामचन्द्रादिक की कथा अन्य प्रकार लिखी इत्यादिक और कहाँ एकेन्द्र्यादिक के सासादन गुणस्थान होना लिखा, कहाँ न लिखा, इत्यादि इन कथनों की विधि कैसे मिले। --(तिस का उत्तर):-- ऐसे विरोध लिये कथन काल दोष से भये हैं। इस काल विषे प्रत्यक्ष ज्ञानी या बहुत श्रुतिन का तो शभाव भया और स्तोत्र बुद्धि गन्ध करने की अधिकारी भये तिनका भ्रम से कोई अर्थ अन्यथा भासे

तिस को तैसे लिखा अथवा इस काल विषे कई जैनमत विषे भी कथायी भये हैं सो कोई कारण पाय अन्यथा कथन उन्हींने मिलाये हैं इसलिये जैनशास्त्रों के विषे विरोध भासने लगा सो जहां विरोध भासे तहां दूतना करना इस कथन करने वाला बहुत प्रामाणिक है । या इस कथन वाला बहुत प्रामाणिक तहां दूतना करना इस कथन कर बड़े आचार्यादिकन कर कहा कथन प्रमाण करना । ऐसे विचार किये भी जो है । ऐसा विचार कर बड़े आचार्यादिकन कर जैसे केवली को भासा है तैसे प्रमाण है ऐसा मान असत्य सत्य का निर्णय न होय सके तो जैसे केवली को भासा है तैसे प्रमाण है ऐसा मान लेना । और देवादिक वा तत्त्वन का निर्धारण भये बिना तो मोक्षमार्ग है नाहीं सो तिनका तो निर्धारण होय सके है । जो कोई इन का स्वरूप विरुद्ध कहे तो आप ही को भास जाय है और जिन अन्य कथनन का निर्धारण न होय सके वा संशयादि रहे वा अन्यथा भी जानपना हो जाय और केवली का कहा प्रमाण है ऐसा अज्ञान रहे तो मोक्षमार्ग विषे विघ्न नाहीं ऐसा जानना । यहां कोई तर्क करे कि जैसे नाना प्रकार कथन जैनमत विषे कहे तैसे अन्य मत विषे भी कथन पाइये हैं, तुम्हारे मत का कथन का तो तुम जिस तिस प्रकार स्थापन किया और अन्यमत विषे ऐसे कथन को तुम दोष लगावो हो सो यह तुम्हारे राग द्वेष है । --(तिस का समाधान):- कथन तो नाना प्रकार होय और प्रयोजन एक ही को पोषे तो कोई दोष नाहीं । और कहीं कोई प्रयोजन पोषे और कहीं कोई प्रयोजन पोषे तो दोष ही है । सो जैनमत विषे तो एक प्रयोजन रागादिक मिटने का है सो कहीं बहुत रागादिक छुड़ाय थोड़ा रागादिक कारात्रने का प्रयोजन पोषा है । कहीं सर्व

रागादिक मिटावने का प्रयोजन पोषा है परन्तु रागादिक वधावने का प्रयोजन कहीं नाहीं है इसलिये जैनमत का कथन सर्व निर्दोष है और अन्य मत विषे कहीं रागादिक मिटावने का प्रयोजन लिये कथन करे हैं कहीं रागादिक वधावने का प्रयोजन लिये कथन करे हैं ऐसे ही और भी प्रयोजन की विरुद्धता लिये कथन करे हैं इसलिये अन्य मत का कथन सदोष है, लोक विषे एक प्रयोजन को पोषते नाना वचन कहैं तिस को प्रामाणिक कहिये है । और जो अप्रयोजनपोषती बातें करे तिस को बावला कहिये है । और जैनमत विषे नाना प्रकार कथन हैं सो जुदी जुदी अपेक्षा लिये हैं इसलिये दोष नाहीं । अन्यमत विषे एक ही अपेक्षा अन्य अन्य कथन करे तहां दोष है । जैसे जिनदेव कै बीतराग भाव है और समवसरणादि विभूति भी पाइये है तहां विरोध नाहीं । इन समवसरणादिक विभूति की रचना इन्द्रादिक करे हैं इन कै तिस विषे रागादिक नाहीं इसलिये दोनों बातें सम्भव हैं और अन्य मत विषे ईश्वर की साक्षीभूत बीतराग भी कहे हैं । और तिस ही कर किये काम क्रोधादिक भाव निरूपण करे हैं सो एक ही आत्मा कै बीतरागपनी और काम क्रोधादिक भाव कैसे सम्भवैं ऐसे ही अन्यत्र जानना और काल दोष से जैनमत विषे एक ही प्रकार कर कीर्त कथन विरुद्ध लिखा है सो यह तुच्छबुद्धिवालों की भूल है कुछ मत विषे दोष नाहीं सो भी जैनमत का अतिशय इतना है कि प्रमाण विरुद्ध कीर्त कर सके नाहीं कहीं सूरूपुर विषे कहीं द्वारावती विषे नेमिनाथ स्वामी का जन्म लिखा है सो कहीं ही होय परन्तु नगर विषे जन्म होना प्रमाण है । नगर

विषे जन्म होना प्रमाण विरुद्ध नहीं अब भी होता दीखे है अन्यमत विषे सर्वज्ञादिक यथार्थज्ञानी के किये ग्रन्थ बतावे हैं और तिन विषे परस्पर विरोध भासे है कहीं तो बाल ब्रह्मचारी की प्रशंसा करें कहीं कहें पुत्र बिना गति होय नहीं सो दोनों सांचे कैसे होयें सो ऐसे कथन तहां बहुत पाइये हैं बहुत प्रमाण विरुद्ध कथन तिन विषे पाइये हैं वीर्य मुख विषे पड़ते ही मछली के पुत्र हुवा सो ऐसे अवार किसी के होता दीखे नहीं अनुमान से मिले नहीं सो ऐसे भी कथन बहुत पाइये हैं। सो यहां सर्वज्ञादिक की भूल मानिये सो तो कैसे भूलें और विरुद्ध कथन मानने में आवें नहीं इसलिये तिन के मत विषे दोष ठहराइये हैं, ऐसा जान एक जिनमत ही का उपदेश ग्रहण करना योग्य है तहां प्रथमानुयोगादिक का अभ्यास करना। तहां पहिले इस का अभ्यास करना पीछे इस का करना ऐसा नियम नहीं। अपने परिणामन की अवस्था देख जिस को अभ्यास से अपने धर्म विषे प्रवृत्ति होय तिस ही का अभ्यास करना अथवा कदाचित् किसी शास्त्र का अभ्यास करे। कदाचित् किसी शास्त्र का अभ्यास करे जैसे रोजनामचे विषे तो अनेक रकमें जहां तहां लिखी है तिन को खाते ठीक खतावे तो लेने देने का निश्चय होय तैसे शास्त्र विषे तो अनेक प्रकार का उपदेश जहां तहां दिया है। तिस को सम्यक् ज्ञान विषे यथार्थ प्रयोजन लिये पहिचाने तो हित अहित का ठीक पड़े इसलिये स्याद्वाद की अपेक्षा लिये सम्यग्ज्ञान कर जो जीव वचनन विषे रमे हैं सो जीव प्रीति ही शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त होय है मोक्षमार्ग विषे पहिले उपाय आगमज्ञान

कहा है आगम ज्ञान विना और धर्म का साधन होय सके नाही इसलिये तुम को भी यथार्थ बुद्धि कर आगम अभ्यास अवश्य करना इससे तुम्हारा सर्वथा कल्याण होगा ॥

इति श्रीसोक्ष्मार्गप्रकाशक नाम शास्त्र विषे उपदेश स्वरूप का प्रतिपादिक नामा अष्टम अधिकार सम्पूर्ण भया ॥

॥ जैनमः सिद्धिभ्यः ॥

॥ अब सोक्ष्मार्ग का स्वरूप कहिये है ॥

॥ दोहा ॥

शिव उपाय करते प्रथम, कारण मङ्गल रूप ।
बिठन विनाशक सुखकरन, नमो शुद्धशिव भूप ॥

पहिले सोक्ष्मार्ग के प्रतिपक्षी मिथ्या दर्शनादिक तिन का स्वरूप दिखाया तिन को तो दुःख रूप दुःख का कारण जान हेय मान तिन का त्याग करना और बीच में उपदेश का स्वरूप दिखाया सो

तिस को जान उपदेश को यथार्थ समझना अब मोक्षमार्ग सम्यग्दर्शनान्तिक तिन का स्वरूप दिखाइये है इन को सुख रूप सुख का कारण जान उपदेश मान इन को अङ्गीकार करना क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष ही है तिस ही का उपाय आत्मा को कर्तव्य है इसलिये इस ही का उपदेश यहां दीजिये है। तहां आत्मा का हित मोक्ष ही है और नाहीं ऐसा निश्चय कैसे होय सो कहिये है आत्मा का नाना प्रकार गुण पर्याय रूप अवस्था पाइये हैं तिन विषे और कोई अवस्था होय कुछ आत्मा का विगाड़ सुधार नाहीं। एक सुख दुःख रूप अवस्था से विगाड़ सुधार होय है सो यहां कुछ हेतु दृष्टान्त चाहिये नाहीं प्रत्यक्ष ऐसे ही प्रतिभासे है लोक विषे जितने आत्मा हैं तिन कै एक उपाय यह पाइये है कि दुःख न होय सुख ही होय और अन्य उपाय जितने करें हैं तितने सर्व एक इस ही प्रयोजन लिये करें हैं दूसरा प्रयोजन कोई नाहीं है जिन के निमित्त से दुःख होता जानें तिन को दूर करने का उपाय करें हैं और जिन के निमित्त से सुख होता जानें तिन के होने का उपाय करें हैं और संकीच विस्तार आदिक अवस्था भी आत्मा कै होय है वा अनेक परद्रव्य का भी संयोग मिले परन्तु जिनकर सुख दुःख होता न जाने तिन के दूर करने का वा होने का कुछ भी उपाय कोई करें नाहीं सो इस आत्मा द्रव्य का ऐसा ही स्वभाव जानना और तो सर्व अवस्था को सह सके है एक दुःख को सह सकता नाहीं परवश दुःख होय तो यह क्या करें तिस को भोगवे है परन्तु स्ववश पने होय तो किञ्चित् दुःख को भी न सहे है और संकीच विस्तार अवस्था जैसी होय तैसी होय तिनको स्ववशपने भी भोगवे है सो स्वभाव विषे तर्क

नाहीं आत्मा का ऐसा ही स्वभाव जानना देखो दुःखी होय तब सीया चाहे यद्यपि सीवने में ज्ञानादिक मंद हो जाय है परन्तु जड़ सारिखा भी होयकर दुःखको दूर किया चाहे है वा मूवा चाहे है यद्यपि मरने में अपनानाश माने है परन्तु अपना अस्तित्व भी खोय दुःख दूर किया चाहे है इसलिये एक दुःख रूप पर्याय का अभाव करना ही कर्तव्य है । और दुःख न होय सी ही सुख है क्योंकि आकुलता लक्षण लिये दुःख तिस का अभाव सीही निराकुल लक्षण लिये सुख है सी यह भी प्रत्यक्ष भासे है, वाह्य कोई सामग्री संयोग मिले जिस के अंतरंग विषे आकुलता है सी दुःखी ही है जिस के आकुलता नाहीं सी सुखी है और आकुलता होय है सी रागादिक कषाय भाव भये होय है क्योंकि रागादिक भावन कर यह तो द्रव्यन की और भांति परिणमाया चाहे है और वह द्रव्य और भांति परिणमें तब इसको यह आकुलता होय है तहां के तो आप के रागादिक दूर होयें के आप चाहे तैसे ही सर्व द्रव्य परिणमें तो आकुलता मिटे सी सर्व द्रव्य तो उस के आधीन नाहीं कदाचित् कोई द्रव्य जैसी इस की इच्छा होय तैसे ही परणमें तौभी इस की सर्वथा आकुलता दूर न होय है जो सर्व कार्य इस का चाहा ही होय और अन्यथा न होय तब यह निराकुल होय है सी यह तो होय ही सके नाहीं क्योंकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के आधीन नाहीं है इसलिये अपने रागादिक भाव दूर भये निराकुलता होय है सी यह कार्य बन सके है क्योंकि रागादिक भाव आत्मा का स्वभाव भाव तो है नाहीं औपाधिक भाव है परनिमित्त से भये है सी निमित्त मोह कर्म का उदय है तिस के अभाव भये सर्व रागादिक विलय होजाय है तब

आकुलता को नाश भये दुःख दूर होय सुख की प्राप्ति होय है इसलिये मोह कर्म का नाश हितकारी है और तिस आकुलता का सहकारी कारण ज्ञानावरणादिक का उदय है ज्ञानावरणदर्शनावरण के उदय से ज्ञान दर्शन सम्पूर्ण नहीं प्रगटे है इसलिये इस के देखने जानने की आकुलता होय है अथवा यथार्थ सम्पूर्ण वस्तु का स्वभाव न जानें तब रागादिक रूप होय प्रवर्त्त है तहां आकुलता होय है और अंतराय को उदय से इच्छानुसार दानादिक कार्य न बने तब आकुलता होय है इन का उदय है सो मोह को उदय से सहकारी कारण है मोह के उदय का नाश भये इन का बल नहीं अंतर्मूहत्त काल कर आपो आप नाश को प्राप्त होय है । परन्तु सहकारण दूर होजाय तब प्रगट रूप निराकुल दशा भासे तहां केवल ज्ञानी भगवान् अनन्त सुख रूप दशा को प्राप्ति कहिये है और अघातिया कर्मन के उदय के निमित्त से शरीरादिक का संयोग होय है सो मोह कर्म के उदय होतें शरीरादिक संयोग आकुलता का वाह्य सहकारी कारण है अंतरंग मोह के उदय से रागादिक होय है और वाह्य अघाति कर्मन के उदय से रागादिक का कारण शरीरादिक का संयोग होय तब आकुलता उपजे है और मोह उदय का नाश भये भी अघाति कर्म का उदय रहे है सो कुछ भी आकुलता उपजाय सके नाही परन्तु पूर्व आकुलता का सहकारी कारण था, इसलिये अघाति कर्मन का भी नाश आत्मा को दृष्ट ही है सो केवली के इन के हीतें कुछ दुःख नाही है इसलिये इन के नाश का उदयभी नाही परन्तु मोह के नाश भये कर्म अपि आप धोड़े ही काल में सर्व नाश को प्राप्त हो जाय है । ऐसे सर्व कर्म का नाश होना आत्मा के हित है

और सर्व कर्म के नाश ही का नाम मोक्ष है। इसलिये आत्मा का हित एक मोक्ष ही है और कुछ नहीं ऐसा निश्चय करना। यहां कोई कहें संसार दशा विषे पुरय कर्म के उदय होतें भी जीव सुखी होतें देखिये हैं इसलिये केवल ज्ञान मोक्ष ही हित है ऐसा किस लिये कहा। — (तिस का समाधान) :- संसार दशा विषे सुख का संभव तो सर्वथा है ही नहीं दुःख ही है परन्तु किसी को कभी बहुत दुःख होय है किसी को कभी थोड़ा दुःख होय है सो पूर्व बहुत दुःख था वा अन्य जीवन के बहुत दुःख पाइये है तिस अपेक्षा थोड़े दुःख वालों को सुखी कहिये है और तिस ही अभिप्राय से थोड़े दुःख वाला आप को सुखी माने है परमार्थ से सुखी नहीं और जो थोड़ा भी सुख सदा काल रहे तो उस को भी हित ठहराईये सो भी नहीं थोड़े काल ही पुरय का उदय रहे तहां थोड़ा दुःख होय है थोड़ी असाता होय तब वह आप को भी नीका मानें लोक भी कहें यह नीका है परन्तु परमार्थ से जब तक त्वर का सङ्गाव है तब तक नीका नहीं है तैसे संसारी के मोह का उदय है तिस के कभी आकुलता बहुत होय है कभी थोड़ी होय है थोड़ी आकुलता होय तब वह आप को सुखी मानें है लोक भी कहें यह सुखी है परन्तु परमार्थ से जब तक मोह का सङ्गाव है तब तक सुखी नहीं है। और संसार दशा विषे भी आकुलता घटे सुख नाम पवि है आकुलता बधे दुःख नाम पवि है कुछ वाद्य सामग्री से सुख दुःख नहीं है जैसे किसी दरिद्री के किंचित् धन की प्राप्ति भई कुछ आकुलता घटने से उस को सुखी कहिये है और वह भी आप को सुखी माने है और किसी बहुत धनवान् के किंचित् धन की हानि

मैं तहाँ कुछ आकुलता बधने से उस को दुःखी कहिये और वह भी आप को दुःखी माने है ऐसे ही सब ज्ञानना और आकुलता घटना बधना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं कषाय भावन के घटने बधने के अनुसार है जैसे किसी के थोड़ा धन है और उस के सन्तोष है तो उस के आकुलता थोड़ी है, और किसी के बहुत धन है और उस के तृष्णा है तो उस के आकुलता घनी होय है। और किसी ने किसी को बहुत बुरा कहा और उस के थोड़ा क्रोध भया तो आकुलता भी थोड़ी होय है। और जो थोड़ीसी बात को क्रोध बहुत होय आवे तो उस के आकुलता घनी होय है। और जैसे गज के बछड़े से कुछ भी प्रयोजन नहीं परन्तु मोह बहुत है इसलिये उस के उस की रक्षा करने की बहुत आकुलता होय है। और सुभट के शरीरादिक से घने कार्य सधे हैं परन्तु रण विषे मानादिक कार शरीरादिक से मोह घट जाय तब मरने से भी थोड़ी आकुलता होय है इसलिये ऐसा जानना । संसार अवस्था विषे भी आकुलता घटने बधने से ही सुख दुःख मानिये है। और आकुलता घटना बधना रागादिक कषाय घटने बधने के अनुसार है और परद्रव्यरूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुःख नहीं कषाय से इस के इच्छा उपजै है। और इस की इच्छानुसार बाह्य सामग्री मिले तब इस का कुछ कषाय उपशम होने से आकुलता घटे है तब सुख माने है और जो इच्छानुसार सामग्री न मिले तो तब कषाय बधने से आकुलता बधे है तब दुःख माने है सो है तो ऐसे और यह जाने मुक्त को परद्रव्य के निमित्त से सुख दुःख होय है सो ऐसा जानना भ्रम है। इसलिये यहाँ ऐसा विचार करना योग्य है, कि संसार अवस्था

विषे जब किञ्चित् कषाय घटने से सुख मानिये है तिस को हित जानिये है जहां सर्वथा कषाय दूर भये वा कषाय के कारण दूर भये तहां तो परम निराकुलता होने कर अनन्त सुख पाइये है ऐसी मोक्ष अवस्था को कैसे हित न मानिये और संसार अवस्था विषे उच्चपद को पावे तौभी कै तो विषय सामग्री मिलाने की आकुलता होय है कै विषय सेवने की आकुलता होय है कै अपने और कोई क्रोधादिक कषाय से इच्छा पूर्ण करने की आकुलता होय है कदाचित् सर्वथा निराकुलता होय सके नाहीं । अभिप्राय विषे तो अनेक प्रकार आकुलता बनी ही रहे है । और बाह्य कोई आकुलता मेटने के उपाय करे सो प्रथम तो कार्य सिद्ध होय नाहीं । और जो भवतव्य योग्य से वह कार्य सिद्ध हो जाय तो तत्काल और आकुलता मेटने के उपाय विषे लगे है ऐसे आकुलता मेटने की आकुलता निरन्तर रहा करे है और जो आकुलता न रहे है तो नये नये विषय सेवनादिक कार्यन विषे किसलिये प्रवर्त्ते है इसलिये संसार अवस्था विषे पुण्य के उदय से जो इन्द्र अहमिन्द्रादिक पद को पावे तौभी निराकुलता न होय है दुःखी ही रहे है इसलिये संसार अवस्था हितकारी नाहीं । और मोक्ष अवस्था विषे किसी प्रकार की भी आकुलता रहे नाहीं इसलिये आकुलता मेटने का उपाय करने का भी प्रयोजन तहां रहे नाहीं सदा काल शान्त रस कर सुखी ही रहे है । इसलिये मोक्ष अवस्था ही हितकारी है पूर्व भी संसार अवस्था का दुःख और मोक्ष अवस्था का सुख विशेष वर्णन किया है । सो इस ही प्रयोजन का अर्थ किया है तिस को भी विचार मोक्ष को हित रूप जान मोक्ष का उपाय करना सर्व उपदेश का

तात्पर्य इतना ही है। --(यहां प्रश्न) :- जो मोक्ष का उपाय काललब्धि प्राये भवतव्य अनुसार बने है, कि मोहादिक का उपशमादिक भये बने है, कि अपने पुरुषार्थ से उद्यम किये बने है, सो कहो। जो पहिले दीय कारण मिले बने है तो हम को उपदेश किसलिये दीजिये है। और पुरुषार्थ से बने है तो उपदेश सर्व सुनें तिन विषे कोई उपाय कर सके कोई न कर सके सो कारण क्या है। --(तिस का समाधान) :- एक कार्य होने विषे अनेक कारण मिले हैं सो जब मोक्ष का उपाय बने है तब तहां पूर्वीक तीनों ही कारण मिले हैं, और जो न बने है तो कोई कारण भी न मिले है। जो पूर्वीक तीन कारण कहे हैं तिन विषे काललब्धि वा होनहार तो कुछ वस्तु नहीं है जिस काल विषे कार्य बने सो ही काललब्धि है। और जो कार्य भया सो ही होनहार है और जो कर्म का उपशमादिक है सो पुद्गल की शक्ति है तिस का आत्मा कर्त्ता हर्त्ता नहीं है और जो पुरुषार्थ से उद्यम करिये है सो यह आत्मा का कार्य है। इसलिये आत्मा को पुरुषार्थ कर उद्यम करने का उपदेश दीजिये है तहां यह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य होय तिस कारण रूप उद्यम करे तहां तो अन्य अन्य कारण मिले ही मिले और कार्य की भी सिद्धि होय है और जिस कारण से कार्य सिद्धि होय अववा नाहीं भी होय तिस कारण रूप उद्यम करे तहां अन्य कारण भी मिले तो कार्य सिद्धि होय न मिले तो न सिद्धि होय सो जिनमत विषे जो मोक्ष का उपाय कहा है तहां मोक्ष होय है। इसलिये जो जीव पुरुषार्थ कर जिनेश्वर के उपदेश अनुसार मोक्ष का उपाय करे है तिस के काल-

लंघि वा होनहार भी भया और कर्म का उपशमादिक भया है तो यह ऐसा उपाय करे है इस लिये जो पुरुषार्थ कर मोक्ष का उपाय करे है तिस कै सर्व कारण मिले हैं ऐसा निश्चय करना और उस कै अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होय है। और जो जीव पुरुषार्थ कर मोक्ष का उपाय न करे है तिस कै काललंघि होनहार भी नहीं और कर्म का उपशमादिक न भया है तो यह उपाय न करे है इसलिये जो पुरुषार्थ कर मोक्ष का उपाय न करे है तिस कै कोई कारण मिले नहीं ऐसा निश्चय करना और उस कै मोक्ष की प्राप्ति न होय है और तू कहै है उपदेश तो सर्व सुने हैं कोई मोक्ष का उपाय कर सके नहीं कोई कर सके है सो कारण क्या है, सो कारण यह है, जो उपदेश सुन पुरुषार्थ करे है सो मोक्ष का उपाय कर सकै है। और जो पुरुषार्थ न करे है सो मोक्ष का उपाय न कर सकै है उपदेश तो शिक्षा मात्र है फल जैसा पुरुषार्थ करे तैसा लगे है। —(यहाँ प्रश्न):— जो द्रव्यलिङ्गी सुनि मोक्ष के अर्थ गृहस्थपनी छोड़ तपश्चरणादिक करे है तहाँ पुरुषार्थ तो किया परन्तु कार्य सिद्ध न भया। इस लिये पुरुषार्थ किये तो कुछ सिद्धि नहीं। —(तिस का समाधान):— अन्यथा पुरुषार्थ कर फल चाहै तो कैसे सिद्धि होय तपश्चरणादिक व्यवहार साधन विषे अनुरागी होय प्रवर्त्ते तो तिस का फल शास्त्र विषे तो शुभवन्ध कहा है और यह तिस से मोक्ष चाहै है तो कैसे होय यह तो भ्रम है। —(यहाँ प्रश्न):— जो भ्रम का भी तो कारण कर्म ही है पुरुषार्थ क्या करे। —(तिस का उत्तर):— सांचे उपदेश से निर्णय किये भ्रम दूर होय है सो ऐसा पुरुषार्थ न करे है जिस से भ्रम दूर होय जो

निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण जो मोह कर्म तिस का भी उपशमादिक होय तब भ्रम दूर होजाय है। क्योंकि निर्णय करने से परिणामन की विशुद्धता होय है तिस से मोह की स्थिति अनु-भाग घटे है। --(यहां प्रश्न) :- जो निर्णय करने विषे उपयोग न लगावे है तिस का भी तो कारण कर्म है। --(तिस का समाधान) :- एकेन्द्रियादिक कै विचार करने की शक्ति नाहीं तिन कै तो कर्म ही का कारण है इस कै तो ज्ञानावरणादिक के ज्योपशम से निर्णय करने की शक्ति प्रगट भई है, जहां उपयोग लगावे तिस ही का निर्णय होय सकै है। यहां अन्य निर्णय करने विषे उपयोग लगावै है यहां उपयोग न लगावै है सो यह तो इसही का दोष है कर्म का तो कुछ प्रयोजन नहीं। --(यहां प्रश्न) :- सम्यक् चारित्र्य का घातक तो मोह है तिस के अभाव भये विना मोक्ष का उपाय कैसे वने। --(तिस का उत्तर) :- तत्त्व निर्णय करने विषे जो उपयोग को न लगावै सो यह तो इस ही का दोष है। और जो पुरुषार्थ कर तत्त्व निर्णय विषे उपयोग लगावे तो तब स्वयमेव ही मोह के अभाव भये सम्यक्तादि रूप मोक्ष का उपाय (कारण) पुरुषार्थ वने है सो मुख्य-पने तत्त्व निर्णय विषे उपयोग लगावने का पुरुषार्थ करना, और जो उपदेश दीजिये है सो इस ही पुरुषार्थ कारवने के अर्थ दीजिये है और इस पुरुषार्थ से मोक्ष के पुरुषार्थ का उपाय आप ही से सिद्ध होगा, और तत्त्व निर्णय करने विषे कोई कर्म का दोष है नाहीं तेरा ही दोष है। और तू आप तो महन्त रहा चाहि और अपना दोष कर्मादिक को लगावे है सो जिन आन्ना मानें तो ऐसी अनैति

सम्भवे नहीं तब को विषय कषाय रूप ही रहना है इसलिये भूठ बोले है जो मोक्ष का सांचा अभिप्राय होय तो ऐसी युक्ति किसलिये बनावे, संसारी कार्यन विषे जो अपना पुरुषार्थ सिद्ध न होता जाने तौभी पुरुषार्थ कर उद्यम किया करे है। यहाँ पुरुषार्थ खोय बैठे सो जानिये है, कि मोक्ष को देखा देखी उत्कृष्ट कहे है उस का स्वरूप पहिचान तिस को हित रूप जान तिस का उद्यम बने सो न करे सो यह असम्भव है। —(यहाँ प्रश्न) :— जो तुम ने कहा है सो तो सत्य है परन्तु द्रव्यकर्म के उद्य से भावकर्म होय है भावकर्म से द्रव्यकर्म का बन्ध होय है और तिस के उद्य से भावकर्म होय है ऐसे ही अनादि से परम्परा है मोक्ष का उपाय कैसे होय सके —(तिस का समाधान) :— कर्मबन्ध वा उद्य सदाकाल समान ही हुआ करे तो ऐसे ही होय परन्तु परिणामन के निमित्त से पूर्वबन्ध कर्म का भी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमणादिक होतैं तिन की शक्ति हीन अधिक होय है। कर्म उद्य के निमित्त कर इसलिये तिन का उद्य भी मन्द तीव्र होय है। तिन के निमित्त से नवीन बन्ध भी मन्द तीव्र होय है। इसलिये संसारी जीवन कै कभी ज्ञानादिक घने प्रगट होय हैं, कभी थोड़े प्रगट होय हैं कभी रागादिक मन्द होय हैं कभी तीव्र होय हैं ऐसे ही पलटना हुआ करे है कदाचित् तहाँ संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याय पवि तब मन कर विचार करने की शक्ति होय है। और कभी तीव्र रागादिक होय कभी मन्द होय तहाँ रागादिक का तीव्र उद्य होतैं तो विषय कषायादिक के कार्यन विषे ही प्रवृत्ति होय है। और जो रागादिक का मन्द उद्य होय तब वाद्य उपदेशादिक

का निमित्त बने और आप पुरुषार्थ कर तिन उपदेशादिक विषे उपयोग को लगायें तो धर्म कार्य विषे प्रवृत्ति होय है। और निमित्त बने वा आप पुरुषार्थ करें तो अन्य कार्यन विषे ही प्रवृत्ति परन्तु मन्द रागादिक लिये प्रवृत्ति इस अवसर विषे उपदेश कार्य कारी है विचार शक्ति रहित एकेन्द्रयादिक तिन कै तो उपदेश समझने का ज्ञान ही नाहीं और तीव्र रागादिक सहित जीवन का उपदेश विषे उपयोग लगे नाहीं इसलिये जो जीव विचार शक्ति सहित होयें और तिन कै रागादिक मन्द होयें तिन कै उपदेश के निमित्त से धर्म कार्य होजाय तो तिन का भला होय और इस ही अवसर विषे पुरुषार्थ कार्यकारी है, एकेन्द्रयादिक तो धर्म कार्य करने में सामर्थ्य नाहीं वाञ्छा कैसे पुरुषार्थ करें तीव्र कषायी पुरुषार्थ करें सो पाप ही को करें धर्म कार्य का पुरुषार्थ होय सके नाहीं। इसलिये विचार शक्ति सहित होय और जिन कै रागादिक मन्द होय सो जीव पुरुषार्थ कर उपदेशादिक के निमित्त से तत्व निर्णयादिक विषे उपयोग लगावें तो उन का उपयोग तहां लगे है, तब उन का भला होय है, जो इस अवसर विषे भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ न करें तो प्रमाद से काल गमावें, या तो मन्द रागादिक लिये विषय कषायन के कार्यन विषे प्रवृत्ति, या व्यवहार धर्म काष्ठ्यन विषे प्रवृत्ति सो इस अवसर से जाते रहे हैं संसार ही विषे भ्रमण करे हैं, और इस अवसर विषे जो जीव पुरुषार्थ कर तत्व निर्णय करने विषे उपयोग लगावने का अभ्यास राखें तो तिन कै शुद्धता बधे है तिसकर कर्मन की शक्ति हीन होय है, कितनेक काल विषे आप ही आप दर्शन मोह का उपशम होय है, तब इन कै तत्त्व

की यथावत् प्रतीति आवे है, सो इस कै तो कर्साव्य तत्त्व निर्णय का अभ्यास ही है, इसलिये दर्शन मोह का उपशम तो स्वयमेव ही होय है, इस में कर्म का कर्साव्य कुछ नहीं है, और तिस के होते सन्त जीव कै स्वयमेव सम्यग्दर्शन होय है, और सम्यग्दर्शन होतै श्रद्धान तो यह भया में तो आत्मा हूं मरु को रागादिक न करने परन्तु चारित्र मोह के उदय से रागादिक होय हैं तहां तीव्र उदय होय तब तो विषयादिक विषे प्रवर्तै है, और जब मंद उदय होय तब अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्यन विषे वा वैरागादिक भावना विषे उपयोग को लगावे है। तिस के निमित्त से राग मंद होता जाय है ऐसे होतै देशचारित्र वा सकलचारित्र अङ्गीकार करने का पुरुषार्थ प्रगट होय है और चारित्र को धार अपना पुरुषार्थ कर धर्म विषे परणति को बधावे है, तहां विशुद्धता कर कर्म की हीन शक्ति होय है इसलिये विशुद्धता बधे है। तिस कर अधिक कर्म की शक्ति हीन होय है। ऐसे क्रम से मोह का नाश होय है, तब सर्वथा परिणाम विशुद्ध होय है तिन कर ज्ञानावर्णादिक का नाश होय है, तब सर्वथा परिणाम विशुद्धि होय केवल ज्ञान प्रगट होय है, तिस पीछे विना उपाय किये ही अधाति कर्म का नाश कर सिद्ध पदको पावै है, ऐसे उपदेश का तो निमित्त बने और अपना पुरुषार्थ करे तो कर्म का नाश होय है, और जब कर्म का उदय तीव्र होय तब पुरुषार्थ न होय सके है, जपरले स्थान से भी गिर जाय है, तहां तो जैसा दोनहार होय तैसा होय है परन्तु जहां मंद उदय होय और पुरुषार्थ होय सके तहां तो प्रमादी न होना सावधान होय अपना कार्य करना, जैसे कीर्झ पुरुष नदी के प्रवाह विषे पड़ा वहे है, तहां पानी का जोर होय तब उस का पुरुषार्थ

कुछ नाहीं उपदेश भी कार्यकारी नाहीं और पानी का जोर थोड़ा होय तब पुरुषार्थ कर निकस आवे तिस ही को निकसने की शिक्षा दीजिये है, और न निकसे तो धीरे २ वहे पीछे पानी का जोर भये वहा चला जाय है, तैसे ही यह जीव संसार विषे भ्रमे है तहां कर्मन का तीव्र उदय होय तब तो उस का पुरुषार्थ कुछ नाहीं उपदेश भी कार्यकारी नाहीं और जब कर्म का मंद उदय होय तब पुरुषार्थ कर मोक्षमार्ग विषे प्रवर्त्ते तो मोक्ष पावे तिस ही को मोक्षमार्ग का उपदेश दीजिये है, और जो मोक्षमार्ग विषे न प्रवर्त्ते तो किंचित् शुद्धता पाय पीछे फिर तीव्र उदय आए निगोदादिक पर्याय को पावे इसलिये अवश्य चकना योग्य नाहीं अब सर्व प्रकार अवसर आया है ऐसा अवसर पावना कठिन है इसलिये श्री गुरु दयाल होय मोक्षमार्ग का उपदेश दे है तिस विषे भव्य जीवन को प्रवृत्ति करनी ही योग्य है ॥

अब मोक्षमार्ग का स्वरूप कहिये है ।

जिन के निमित्त से आत्मा अशुद्ध दशा को धार दुःखी भया ऐसे जो मोहादिक कर्म तिन का सर्वथा नाश होने से केवल आत्मा की सर्व प्रकार जो शुद्ध अवस्था का होना सो मोक्ष है, तिस का जो उपाय कारण सो मोक्षमार्ग जानना सो कारण तो अनेक प्रकार होय है, कोई कारण तो ऐसा है कि जिस के भये बिना कार्य न होय है, और जिस के भये कार्य होय वा न होय, जैसे मुनिलिंग धारे बिना तो मोक्ष न होय है, और मुनिलिंग धारे मोक्ष होय और नाहीं भी होय। और कोई कारण ऐसा है, मुख्यपने तो जिस

के भये कार्य होय और किसी के बिना कारण भये भी कार्य सिद्ध होय जैसे अनशनादिक वाद्य तप का साधन किये मुख्यपने मोक्ष पाइये है, भरतादिक के वाद्य तप किये बिना ही मोक्ष प्राप्ति भई और कोई कारण ऐसा है जिस के भये कार्य सिद्ध होय ही होय और जिस के न भये कार्य सिद्ध सर्वथा न होय जैसे सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता भये तो मोक्ष होय ही होय तिस के न भये सर्वथा मोक्ष न होय, ऐसे यह कारण कहे, तिन विषे अतिशय कर नियम से जो मोक्ष का साधक जो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र का एकैभाव सो मोक्षमार्ग जानना, इन सम्यग्दर्शन सम्यक्चारित्रन में से एक भी न होय तो मोक्ष न होय । सूत्र विषे ऐसा कहा है :-

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रि मोक्षमार्गः ॥

अर्थ--सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र मोक्ष का मार्ग है ॥

भावार्थ--यह तीनो मिले ही एक मोक्षमार्ग है जुदे २ तीन मार्ग नाहीं हैं --(यहाँ प्रश्न)-- जो असंयत सम्यग्दृष्टि के तो चारित्र नाहीं उस के मोक्षमार्ग भया है कि न भया है । --(तिस का समाधान)-- मोक्षमार्ग इस के होगा यह तो नियम भया इसलिये उपचार से इस के मोक्षमार्ग भया भी कहिये, परमार्थ से सम्यक्चारित्र भये ही मोक्षमार्ग होय है जैसे किसी पुरुष के किसी नगर को चलने का निश्चय भया इसलिये उस को व्यवहार से ऐसा भी कहिये यह तिस नगर को चला है परमार्थ से मार्ग

विषे गमन किये ही चलना होगा तैसे असंयत सम्यग्दृष्टि कै वीतराग भाव रूप मोक्षमार्ग का अज्ञान भया है, इसलिये उस को उपचार से मोक्षमार्गी कहिये है, परमार्थ से वीतराग भाव रूप परणमें ही मोक्षमार्ग होगा और प्रवचनसार विषे भी तीनों की एकाग्रता भये ही मोक्षमार्ग कहा है इसलिये यह जानना कि तत्व अज्ञान ज्ञान से भी मोक्षमार्ग नहीं तीनों मिले साक्षात् मोक्षमार्ग होय है अब इन का निर्देश और लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वारा कर निरूपण कौजिये है। तहां सम्यग्दर्शन सम्यक्ज्ञान सम्यक्चारित्र मोक्षमार्ग है, ऐसा नाम मात्र कथन सो तो निर्देश जानना और अतिव्याप्ति अव्याप्ति और असंभव कर रहित होय और जिस कर इन की पहिचानिये सो लक्षण जानना तिस का जो निर्देश कहिये निरूपण सो लक्षण निर्देश जानना। तहां जिस की पहिचानना होय तिस का नाम लक्ष्य है उस बिना और का नाम अलक्ष्य है, सो लक्ष्य वा अलक्ष्य दोनों विषे पाइये ऐसा लक्षण जहां कहिये तहां अतिव्याप्तिपना जानना जैसे आत्मा का लक्षण असंसत्त्व कहा सो असंसत्त्व लक्षण है सो लक्ष्य जो है आत्मा तिस विषे भी पाइये है और अलक्ष्य जो है आकाशादिक तिन विषे भी पाइये है इस लिये यह अतिव्याप्ति लक्षण है जिस कर आत्मा पहिचाने आकाशादिक भी आत्मा हो जाय यह दोष लगे है, और जो कोई लक्षण किसी लक्ष्य विषे तो होय और किसी विषे न होय ऐसा लक्षण एक देश विषे पाइये सो ऐसा लक्षण जहां कहीं पाइये तहां अव्याप्तिपना जानना जैसे आत्मा का लक्षण केवल ज्ञानादिक कहे सो केवल ज्ञान किसी आत्मा विषे तो पाइये किसी विषे न पाइये इसलिये यह अव्याप्ति लक्षण है या कहीं आत्मा पहिचाने तो

स्तोक ज्ञानी आत्मा न होय यह दोष लगे और जो लक्ष्य विषे पाइये ही नहीं ऐसा लक्षण जहां कहिये तहां असंभवपना जानना । जैसे आत्मा का लक्षण लड़पना कहिये सो प्रत्यक्षादिक प्रमाण कर यह विरुद्ध है क्योंकि यह असंभव लक्षण है ऐसे कहे जो आत्मा माने तो पुद्गलादिक आत्मा हो जाय और आत्मा है सो अनात्मा ही जाय यह दोष लगे है ऐसे अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव लक्षण होय सो लक्षणाभास है और लक्षण है सो लक्ष्य विषे तो सर्वत्र पाइये और अलक्ष्य विषे कहीं न पाइये, सो सांचा लक्षण है जैसे आत्मा का स्वरूप चैतन्य है सो यह लक्षण सर्व ही आत्मा विषे तो पाइये अनात्मा विषे कहीं न पाइये है इसलिये यह सांचा लक्षण है तिस कर आत्मा माने आत्मा का यथार्थ ज्ञान होय है कुछ दोष लगे नाहीं ऐसा लक्षण का स्वरूप उदाहरणमात्र कहा है । अब सम्यग्दर्शन का सांचा लक्षण कहिये है । जो विपरीताभिनिवेशरहित जीवादि तत्त्वार्थ श्रद्धान है सो सम्यग्दर्शन का लक्षण है जीव १, अजीव २, आश्रय ३, बन्ध ४, संवर ५, निजर्जरा ६, मोक्ष ७, ये सात तत्त्व हैं इन का जो श्रद्धान कि यह ऐसे ही है अन्यथा नाहीं ऐसा प्रतीतिभाव सो तत्त्वार्थ श्रद्धान है और विपरीताभिनिवेश जो अन्यथा अभिप्राय उसकर रहित सो सम्यग्दर्शन है यहां विपरीताभिनिवेश का निराकरण के अर्थ सम्यक् पद कहा है क्योंकि सम्यक् ऐसा शब्द प्रशंसा वाचक है । सो श्रद्धान विषे विपरीताभिनिवेश का अभाव भये ही प्रशंसा संभव है ऐसा जानना । -- (यहां प्रश्न) :- तत्त्व अर्थ यह जो दीय पद कहे हैं तिनका प्रयोजन क्या है । -- (तिसका समाधान) :- तत् शब्द है सो यत् शब्द की अपेक्षा लिये है इसलिये जिसका प्रकरण होय सो तत् कछिये तिसका जो

भाव कहिये स्वरूप सो तो तत्त्व जानना क्यौंकि तस्य भावस्तत्त्वम् ऐसा तत्त्व शब्द का समास होय है और जो जानने में आवै ऐसा द्रव्य वा गुण पर्याय तिसका नाम अर्थ है ॥

“तत्त्वेन अर्थस्तत्त्वार्थः”

तत्त्व कहिये अपना स्वरूप तिस का पदार्थ तिन का अज्ञान सो सम्यग्दर्शन है यहाँ जो तत्त्व अज्ञान ही कहते तो जिस का यह भाव है तिस का अज्ञान बिना केवल भाव ही का अज्ञान कार्यकारी नहीं और जो अर्थ अज्ञान ही का है तो भाव का अज्ञान बिना पदार्थ का अज्ञान कार्यकारी नहीं। जैसे किसी को ज्ञानदर्शनदिक वा वर्णादिक का तो अज्ञान होय यह जानपना है। यह श्वेतवर्ण है इत्यादि प्रतीत होय परन्तु ज्ञानदर्शन आत्माका स्वभाव है। मैं आत्मा हूँ और वर्णादिक पुद्गल का स्वभाव है पुद्गल मेरे से भिन्न पर पदार्थ है। ऐसा पदार्थ का अज्ञान न होय तो भाव का अज्ञान कार्यकारी नहीं। और जैसे मैं आत्मा हूँ ऐसा अज्ञान किया परन्तु आत्मा का स्वरूप जैसा है तैसा अज्ञान न किया तो भाव को अज्ञान बिना पदार्थ का अज्ञान भी कार्यकारी नहीं इसलिये तत्त्व कर अर्थ का अज्ञान होय है। सोई कार्यकारी है। अथवा जीवादिक को तत्त्व संज्ञा भी है और अर्थ संज्ञा भी है ॥

“यथा तत्त्वमेवार्थस्तत्त्वार्थः”

जो तत्त्व सोई अर्थ तिस का अज्ञान सो सम्यग्दर्शन है। इस अर्थ कर तत्त्व अज्ञान को सम्य-

गदर्शन कहे हैं वा कहीं पदार्थ अज्ञान की सम्यग्दर्शन कहे हैं तहां विरोध न जानना । ऐसा तत्त्व और अर्थ दीय पद कहने का प्रयोजन है — (यहां प्रश्न) :— जो तत्त्वार्थ तो अनन्त हैं सो सामान्य अपेक्षा कर जीव अजीव विषे सर्व गर्भित हैं इसलिये दीय ही कहने थे या अनन्त कहने थे । आश्रवादिक तो जीव अजीव ही के विशेष हैं इन ही को जुदा जुदा कहने का प्रयोजन क्या है? — (तिसका समाधान) :— जो यहां पदार्थ अज्ञान करने ही का प्रयोजन होता तो सामान्य कर वा विशेष कर जैसे सर्व पदार्थन का जानना हीय तैसे ही कथन करते सो तो यहां प्रयोजन नाहीं । यहां तो मोक्ष का प्रयोजन है सो जिन सामान्य वा विशेष भावन का अज्ञान किये मोक्ष होय, और जिनका अज्ञान किये विना मोक्ष न होय तिन ही का यहां निरूपण किया सो जीव अजीव यह दीय तो बहुत द्रव्यन की एक जाति अपेक्षा सामान्य रूप तत्त्व कहे हैं सो यह दीय जाति जाने जीव के आपा पर का अज्ञान होय तब पर से भिन्न आप उदासीन होय रागादिक त्याग मोक्षमार्ग विषे प्रवर्त्ते इसलिये यह दोनों जाति का अज्ञान भये ही मोक्ष होय है । और दीय जाति जाने विना आपा पर का अज्ञान न होय तब पर्यायबुद्धि से संसारी प्रयोजन ही का उपाय करे । परद्रव्य विषे राग द्वेष रूप होय प्रवर्त्ते तब मोक्षमार्ग विषे कैसे प्रवर्त्ते, इसलिये इन दीय जातिन का अज्ञान न भये मोक्ष न होय ऐसे यह दीय तो सामान्य तत्त्व अवश्य अज्ञान करने योग्य हैं और आश्रवादि पांच कहे सो जीव पुद्गल के पर्याय हैं इसलिये यह विशेष रूप तत्त्व है । सो

इन पांच पर्यायन को जानने मोक्षका उपाय करने का अज्ञान होय है तहां मोक्ष को पहिचाने तो तिस को हित मान तिसका उपाय करै इसलिये मोक्ष का उपाय संबर निजर्जरा है। सो इनको पहिचाने तो जैसे संबर निजर्जरा होय तैसे प्रवर्त्ते। इसलिये संबर निजर्जरा का अज्ञान करना और संबर निजर्जरा तो अभावबलक्षण लिये है। सो जिनका अभाव किया चाहिये तिन को पहिचानना चाहिये। जैसे क्रोध को अभाव भये जमा होय सो क्रोध को पहिचाने तो तिस का अभाव कर दमा रूप प्रवर्त्ते। तैसे आश्रव का अभाव भये संबर होय और बन्धका एकदेश अभाव भये निजर्जरा होय सो आश्रवबन्ध को पहिचाने तो तिन का नाश कर संबर निजर्जरा रूप प्रवर्त्ते। इसलिये आश्रवबन्ध का अज्ञान करना ऐसे इन पांच पर्यायन का अज्ञान भये ही मोक्षमार्ग होय इनको पहिचाने तो मोक्ष को पहिचाने इनको न पहिचाने तो मोक्ष की पहिचान बिना तिसका उपाय कैसे करै। संबर निजर्जरा की पहिचान बिना तिन विषे कैसे प्रवर्त्ते। आश्रवबन्ध की पहिचान बिना तिनका नाश कैसे करे ऐसे इन पांच पर्यायन का अज्ञान भये मोक्षमार्ग होय है इस प्रकार यद्यपि तत्त्वार्थ अनन्ते हैं तिनका सामान्य विशेष कर अनेक प्रकार ग्रहण होय है परन्तु यहां एक मोक्षमार्ग का प्रयोजन है, इसलिये दीय तो जाति अपेक्षा सामान्य तत्त्व और पांच पर्याय रूप विशेष तत्त्व मिलाय सात ही तत्त्व कहे हैं इनके यथार्थ अज्ञान के आधीन मोक्षमार्ग है इन बिना औरन का अज्ञान होय वा न होय वा अन्यथा अज्ञान होय किसी के आधीन मोक्षमार्ग नाहीं ऐसा जानना। और कहीं पाप पुण्य सहित नव पदार्थ कहे हैं। सो पुण्य पाप आश्रवादिक के

ही विशेष है इसलिये सात तत्त्व विषे गर्भित भये अथवा पाप पुण्य का अज्ञान भये पुण्य को मोक्षमार्ग न माने वा स्वच्छन्द होय पाप रूप न प्रवर्त्तै इसलिये मोक्षमार्ग विषे इनका अज्ञान भी उपकारी जान दीय तत्त्व विशेष मिलाय नव पदार्थ कहे । वा समयसारादिक विषे इनको नव तत्त्व भी कहे हैं ।

—(यहां प्रश्न) :— इनका अज्ञान सम्यग्दर्शन कहा सो दर्शन तो सामान्य अवलोकन मात्र है और अज्ञान प्रतीति मात्र है इनकै एकार्थपना कैसे संभवै —(तिसका उत्तर) :— प्रकरण के वश से धातु का अर्थ अन्यथा होय है सो यहां प्रकरण मोक्षमार्ग का है तिस विषे दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य अवलोकन है सो सम्यग्दर्ष्टि मिथ्यादर्ष्टि के समान होय है । इसलिये यहां दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य अवलोकन मात्र ग्रहण न करना क्योंकि चक्षु अचक्षु दर्शन कर सामान्य अवलोकन सम्यग्दर्ष्टि मिथ्यादर्ष्टि के समान होय है कुछ इस कर मोक्षमार्ग की प्रवृत्ति होती नाहीं । और अज्ञान होय है सो सम्यग्दर्ष्टि के होय है इस कर मोक्षमार्ग की प्रवृत्ति होय है इसलिये दर्शन शब्द का अर्थ भी यहां अज्ञान मात्र ही ग्रहण करना ।

—(यहां प्रश्न) :— यहां विपरीताभिनिवेश रहित अज्ञान करना कहा सो प्रयोजन क्या है ।

—(तिस का समाधान) :— अभिनिवेश नाम अभिप्राय का है ।

सो जैसा तत्त्वार्थ अज्ञान का अभिप्राय है तैसा न होय अन्यथा अभिप्राय होय तिसका नाम विपरीताभिनिवेश है । सो तत्त्वार्थ अज्ञान करने का नाम अभिप्राय है केवल तिनका निश्चय करण मात्र भी नाहीं है । तहां अभिप्राय ऐसा है जीव अजीव को पहिचान आप को वा परको जैसा का तैसा माने

और आश्रय को पहिचान तिसको हेय माने और बन्ध को पहिचान तिस को अहित माने । और संबन्ध को पहिचान तिसको उपादेय माने । और निर्जरा को पहिचान तिस को हित कारण माने । और मोक्षको पहिचान तिसको अपना परमहित माने ऐसे तत्त्वार्थ अज्ञान का अभिप्राय है । तिस से उलटे अभिप्राय का नाम विपरीताभिनिवेश है सो सांचा अज्ञान भये तिसका अभाव होय है इसलिये जो तत्त्वार्थ अज्ञान है सो विपरीताभिनिवेश रहित है । ऐसा यहां कहा है अथवा किसी को अभ्यासमात्र तत्त्वार्थअज्ञान होय है परन्तु अभिप्राय विषे विपरीतपना नाहीं छूटे है किसी प्रकार कर पूर्वोक्त अभिप्राय से अन्यथा अभिप्राय अन्तरङ्ग विषे पाईये है तो उसकै सम्यग्दर्शन न होय है, जैसे द्रव्यलिङ्गी मुनि जिनवचन से तत्त्वज्ञ को प्रतीति करे है परन्तु शरीराश्रित क्रियान विषे अहंकार वा पुण्याश्रय विषे उपादेयपनी इत्यादिक विपरीत अभिप्राय से मिथ्यादृष्टि रहे है । इसलिये जिस को तत्त्वार्थ अज्ञान विपरीताभिनिवेश रहित है तिस ही को सम्यग्दर्शन है ऐसे विपरीताभिनिवेश रहित जीवादिक तत्त्वज्ञ का अज्ञानपना सो सम्यग्दर्शन का लक्षण है सम्यग्दर्शन लक्ष्य है सो तत्त्वार्थसूत्र विषे कहा है ॥

“तत्त्वार्थअज्ञानं सम्यग्दर्शनम्”

तत्त्वार्थज्ञान का अज्ञान सो सम्यग्दर्शन है और सर्वार्थ सिद्ध नामा सूत्र की टीका है । तिस विषे तत्त्वादिक प्रदेनका अर्थ प्रगट लिखा है । वा सात ही तत्त्व कैसे कहे सो प्रयोजन लिखा है तिसके अनुसार ही कुछ कथन किया है ऐसा जानना । और प्रथमार्थसिद्धोपाय विषे ऐसे ही कहा है ॥

जीवाजीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् । अद्वानं विपरीताभिनिवेशवित्तात्मात्मरूपं तत् ॥

अर्थ—विपरीताभिनिवेश रहित जीव अजीव आदि तत्त्वार्थन का अद्वान सदाकाल करना योग्य है सो यह अद्वान आत्मा का स्वरूप है । दर्शन मोह उपाधी दूर भये प्रगट होय है इसलिये आत्मा का स्वभाव है । चतुर्थादिक गुण स्थान विषे प्रगट होय है पीछे सिद्ध अवस्था विषे भी सदाकाल इसका सद्भाव रहे है ऐसा जानना । यहां प्रश्न उपजे है । जो तिर्यचादिक तुच्छ ज्ञानी कोई जीव सात तत्त्व का नाम भी न जान सकें तिनकै भी सम्यग्दर्शन कौ प्राप्ति शास्त्र विषे कही है इसलिये तत्त्वार्थ अद्वानपना तुम सम्यक्त का लक्षण कहा तिस विषे अव्याप्ति दूषण लगे है —: (तिसका समाधान) :- जीव अजीव का नामादिक जानी वा मत जानी वा अन्यथा जानी उनका स्वरूप यथार्थ पहिचान अद्वान किये सम्यक्त होय है । तहां कोई सामान्यपने स्वरूप पहिचान अद्वान करे कोई विशेषपने पहिचान अद्वान करे इसलिये तुच्छ ज्ञानी तिर्यचादिक सम्यग्दृष्टि हैं सो जीवादिक का नाम भी न जाने हैं तथापि उनका सामान्यपने स्वरूप पहिचान अद्वान करे हैं इसलिये उनकै सम्यक्त कौ प्राप्ति होय है । जैसे कोई तिर्यच अपना वा औरन का नामादिक तो नाहीं जाने और परन्तु आप ही विषे आपा माने है । औरन कौ पर माने है तैसे तुच्छज्ञानी जीव अजीव का नाम न जाने परन्तु जो ज्ञानादिक स्वरूप आत्मा है

तिस विषे आपा माने है । और जो शरीरादिक तिन को पर माने है ऐसा श्रद्धान उसकै होय है, सोई जीव अजीव का श्रद्धान है, जैसे वह तिर्य्यैच सुखादिक का नामादिक न जाने है । तथापि सुख अवस्था को पहिचान तिसके अर्थ आगामि दुःख के कारण को पहिचान तिस के त्याग को किया चाहता है और जो दुःख का कारण बन रहा है तिस के अभाव का उपाय करे है तैसे तुच्छज्ञानी मोक्षादिक का नाम न जाने है तथापि सर्वथा सुखरूप मोक्ष अवस्था को श्रद्धान करता तिस के अर्थ आगामि बंध का कारण जो रागादिक आश्रव तिसको त्याग संवर को किया चाहै है । और संसार दुःख का कारण है तिसकी शुद्धभाव कर निज्जंरा किया चाहै है ऐसे आश्रवादिक का उसकै श्रद्धान है इस प्रकार उस कै भी सप्त तत्त्वन का श्रद्धान पाइये है । जो ऐसा श्रद्धान न होय तो रागादिक को त्याग कर शुद्धभाव करने की चाह न होय सोई कहिये है जो जीव अजीव की जाति जानें आपा पर को पहिचाने तो पर विषे रागादिक को न करे और रागादिक को न पहिचाने तो तिन का त्याग कैसे किया चाहै सो रागादिक ही आश्रव हैं रागादिक का फल बुरा न जाने तो किसलिये रागादिक को छोड़ना चाहै जो रागादिक का फल सोई बंध है और रागादिक रहित परिणाम को पहिचाने है तो तिस रूप हुआ चाहै है सो रागादिक रहित परिणाम का ही नाम संवर है और पूर्व संसार अवस्था के कारण की हानि को पहिचाने है तो तिस के अर्थ तपश्चरणादिक कर शुद्धभाव किया चाहै है । सो पूर्व संसार अवस्था का कारण कर्म है जो तिस की हानि सोई निज्जंरा है । और संसार अवस्था के अभाव को न पहिचाने

तो सम्बन्ध निर्जरा रूप किस लिये प्रवर्त्त को संसार अवस्था का अभाव सो ही मोक्ष है । इसलिये सातो तत्त्व का अज्ञान भये ही रागादिक छोड़ शुद्धभाव होने की इच्छा उपजे है, यदि इन विषे एक भी तत्त्व का अज्ञान न होय तो ऐसी चाह न उपजे और ऐसी चाह तुच्छ ज्ञानी तीर्थचादिक सम्यग्दृष्टि को होय ही है, इस लिये उस को सप्त तत्त्व का अज्ञान पाइये है ऐसा निश्चय करना ज्ञानावरण का द्योपशम थोड़ा होतैं विशेषपने तत्त्व का ज्ञान न होय तथापि दर्शन मोक्ष के उपशमादिक से सामान्यपने तत्त्वज्ञान की शक्ति प्रगट होय है ऐसे इस लक्षण विषे अव्याप्ति दूषण नाहीं है ।

—(यहाँ प्रश्न):- को जिस काल विषे सम्यग्दृष्टि विषय कषायन के कार्यन विषे प्रवर्त्त है तिस काल विषे सप्त तत्त्व का विचार नाहीं तहां अज्ञान कैसे संभवे । और सम्यक्त रहे ही है इसलिये तिस लक्षण विषे अव्याप्ति दूषण आवे है ।

—(तिस का समाधान):- विचार है सो तो उपयोग के आधीन है जहां उपयोग लगे तिस ही का विचार है और अज्ञान है सो प्रतीति रूप है । इसलिये अन्य ज्ञेय का विचार होतैं वा सोवने आदि क्रिया होतैं भी तत्त्व का विचार नाहीं तथापि तिन की प्रतीति बनी रहे है नष्ट न होय है । इसलिये उसको सम्यक्त का सङ्ग है । जैसे कोई रोगी मनुष्य के ऐसी प्रतीति है मैं मनुष्य हूं तिर्थचादिक नाहीं हूं मेरे इस कारण से रोग भया है सो अब कारण मेट रोग को घटावना नीरोग होना और वही मनुष्य अन्य विचारादिक रूप प्रवर्त्त है तब उसका ऐसा विचार न होय है । परन्तु अज्ञान ऐसा ही रहा करे है तैसे इस

आत्मा के ऐसी प्रतीति है कि मैं आत्मा हूँ पदार्थादिक नहीं हूँ मेरे आश्रय से बन्ध भया है। सो अब सम्बर कर निज्ज्वरा कर मोक्ष रूप होना। और सोही आत्मा अन्य विचार रूप प्रवर्त्त है उस के ऐसा विचार न होय है, परन्तु अज्ञान ऐसा ही रहा करे है। --(यहां प्रश्न) :- जैसे कीड़ अज्ञान रहे तो बन्ध होने के कारणों विषे कैसे प्रवर्त्त है। --(तिस का उत्तर) :- तिस का क्रोधा-मनुष्य किसी कारण के वश से रोग बन्धन के कारणों विषे भी प्रवर्त्त है व्यापारादिक कार्य वा क्रोधादिक कार्य करे है तथापि तिस अज्ञान का उस के नाश न होय है। तैसे सोई आत्मा कर्म उदय के निमित्त के वश से बन्ध होने के कारण विषे भी प्रवर्त्त है विषय सेवनादिक कार्य को क्रोधादिक कार्य करे है तथापि अज्ञान का उसके नाश न होय है इसका विशेष निर्णय आगे करेंगे। ऐसे सप्त तत्त्वन का विचार न होतें भी अज्ञान का सत्ताव पाइये है। इसलिये तहां अव्याप्तिपना नाही होय है। --(यहां प्रश्न) :- जंची दशा विषे जहां निर्विकल्प आत्मानुभव होय है तहां तो सप्त तत्त्वादिक का विकल्प भी निषेध किया है। सो सम्यक्त के लक्षण का निषेध करना कैसे संभव है। और तहां निषेध संभव है इसलिये अव्याप्ति दूषण आया। --(तिसका उत्तर) :- नीची दशा विषे सप्त तत्त्वन के विकल्प विषे उपयोग लगाया तिस कर प्रतीति दृढ़ करी और विषयादिक से उपयोग छुड़ाय रागादिक घटाया और कार्यसिद्धि भये कारण का भी निषेध कीजिये है। इसलिये जहां प्रतीति भी दृढ़ भई और रागादिक दूर भये तहां उपयोग धमवने का खेद किसलिये करिये। इसलिये तहां

तिन विकल्पन का निषेध किया है । और सम्यक्त का लक्षण तो प्रतीत है सो प्रतीति का तो निषेध न किया जो प्रतीति छुड़ाई होय तो इस लक्षण का निषेध कहिये, सो तो है नाहीं । सो तत्त्वन की प्रतीति तो तहां भी बनी रहे है । इसलिये यहां अव्याप्तिपना नाहीं है । -- (यहां प्रश्न) :- जो छद्मस्थ कै तो प्रतीति अप्रतीति कहना संभवै इसलिये तहां सप्त तत्त्वन की प्रतीति सम्यक्त का लक्षण कहा है सो हमने माना, परन्तु केवलीसिद्ध भगवान् कै तो सर्व का जानना समान रूप है । तहां सप्त तत्त्वन की प्रतीति कहना संभवै नाहीं । और तिनकै सम्यक्त गुण पाइये ही है । इसलिये तहां तिस लक्षण का अव्याप्तिपना आया । -- (तिस का समाधान) :- जैसे छद्मस्थ कै श्रुतज्ञान के अनुसार प्रतीति पाइये है तैसे केवलीसिद्ध भगवान् कै केवल ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाइये है, सो सप्त तत्त्वन का स्वरूप पहिले ठीक किया था सोई केवल ज्ञान कर जाना तहां प्रतीति कै परमावगाढ़ पना भया इसलिये तहां परमावगाढ़ सम्यक्त कहा है । जो पूर्वोक्त श्रद्धान किया था तिस को भूठ जाना होता तो तहां अप्रतीति होती सो तो जैसा सप्त तत्त्वन का श्रद्धान छद्मस्थ कै भया था तैसा ही केवलीसिद्ध भगवान् कै पाइये है इसलिये ज्ञानादिक की हीनता अधिकता होत भी तिर्यञ्चादिक वा केवलीसिद्ध भगवान् कै सम्यक्त गुण समान ही कहा है । और पूर्व अवस्था विशेष यह माने था सम्बर निजर्जरा कर मोक्ष का उपाय करना पीछे मुक्ति अवस्था भये ऐसे मानने लगे, जो सम्बर निजर्जरा कर हमारे मोक्ष भई है और पूर्व ज्ञान की हीनता कर जीवादिक के

थोड़े विशेष जाने या पीछे केवल ज्ञान भये तिन के सर्व विशेष जाने । परन्तु मूलभूत जीवादिक के स्वरूप का अज्ञान जैसा कृशस्थ के पाइये है तैसा ही केवली के पाइये है । यद्यपि केवली सिद्ध भगवान् अन्य पदार्थन को भी प्रतीति लिये जाने है, तथापि सो पदार्थ प्रयोजनभूत नाहीं । इसलिये सम्यक्त गुण विषे सप्त तत्त्वन ही का अज्ञान ग्रहण किया है । केवलीसिद्ध भगवान् रागादिकरूप न परिणमे हैं । संसार अवस्था को न चाहे हैं सो यह अज्ञान का बल जानना । --(यहां प्रश्न):- जी सस्यग्दर्शन तो मोक्षमार्ग कहा था मोक्ष विषे इस का सङ्गाव कैसे कहिये । --(तिस का उत्तर):- कोई एक कारण ऐसा भी होय है, जो कार्य सिद्ध भये भी नष्ट न होय है । जैसे किसी शाखा कर अनेक शाखा युक्त अवस्था भई तिसके होते संते वह एक शाखा नष्ट न होय आत्मा के सम्यक्त गुण कर अनेक गुण युक्त अवस्था भई तिस के होते सम्यक्त है । तैसे किसी आत्मा के सम्यक्त गुण कर अनेक गुण युक्त अवस्था भई तिस के होते सम्यक्त गुण नष्ट न होय है । ऐसे ही केवली सिद्ध भगवान् के भी तत्त्वार्थ अज्ञान लक्षण ही सम्यक्त पाइये है । इसलिये तहां अव्याप्तिपना नाहीं । --(यहां प्रश्न):- मिथ्यादृष्टि के भी तत्त्वार्थ अज्ञान होय है ऐसा शास्त्र विषे निरूप है “प्रवचनसार” विषे आत्मज्ञान शून्य तत्त्वार्थ अज्ञान अकार्यकारी है ऐसा कहा है । इसलिये सम्यक्त का लक्षण तत्त्वार्थ अज्ञान है तिस विषे अव्याप्ति दूषण लगे है । --(तिस का समाधान):- मिथ्यादृष्टि के जो तत्त्वज्ञान कहा है, सो नाम निमित्त करे अज्ञान है । जिस में

तत्त्व अज्ञान का गुण नहीं। और व्यवहार विषे जिस का नाम तत्त्व अज्ञान कहिये सो मिथ्यादृष्टि को होय है। अथवा आगम द्रव्य निर्दिष्ट कर होय है। तत्त्वार्थ अज्ञान को प्रतिपादक आस्वन को अभ्यासे है तिन का स्वरूप निश्चय करने विषे उपयोग नाही लगावे है ऐसा जानना। और यहाँ सम्यक्त का लक्षण तत्त्वार्थ अज्ञान कहा है सो भाव निक्षेप कर कहा है। सो गुण सहित सांचा तत्त्वार्थ अज्ञान मिथ्यादृष्टि को कदाचित् न होय है। और आत्मज्ञान शून्य तत्त्वार्थ अज्ञान कहा है। तहाँ भी सीढ़ अर्थ जानना। सांचा जीव अजीवादिक का जिस को अज्ञान होय तिस के आत्मज्ञान कैसे न होय अवश्य होय ही होय। ऐसे किसी ही मिथ्या दृष्टि को सांचा तत्त्वार्थ अज्ञान सर्वथा न पाइये है। इसलिये तिस लक्षण विषे अतिव्याप्ति दूषण न लगे है। और जो यह तत्त्वार्थ अज्ञान लक्षण कहा सो असम्भव नाही। क्योंकि सम्यक्त का प्रतिपक्षी मिथ्यात्व ही है। यह लक्षण इस से विपरीतता लिये है। ऐसे अव्याप्ति अतिव्याप्ति असम्भवपना कर रहित सर्व सम्यग्दृष्टीन विषे तो पाइये है और किसी मिथ्यादृष्टि विषे न पाइये है, ऐसा सम्यग्दर्शन का सांचा लक्षण तत्त्वार्थ अज्ञान है।
—(यहाँ प्रश्न) :— जो यहाँ सातों तत्त्वन के अज्ञान का नियम कहो हो सो बने नाही। क्योंकि कहीं पर से भिन्न आप के अज्ञान ही को सम्यक्त कहे हैं। समयसार विषे ऐसा कहा है :—

“एकत्वे नियतस्य”

इत्यादि लिखा है तिस विषे ऐसा कहा है जो इस आत्मा का परद्रव्यन से भिन्न अवलोकन सोई नियम से सम्यग्दर्शन है। इसलिये नव तत्वन की सन्तति छोड़ हमारे एक आत्मा ही होहु। और कहीं एक आत्मा के निश्चय ही को सम्यक्त कहे हैं पुरुषार्थ सिद्धोपाय विषे ऐसा कहा है :-

“दर्शनमात्म विनश्चयः”

अर्थ--जीव अजीव का वा केवल जीव ही का अज्ञान भये भी सम्यक्त होय है। सातों तत्त्वों के अज्ञान का नियम होता तो ऐसे किस लिये लिखते। --(तिस का समाधान) :- पर से

भिन्न आप का अज्ञान होय है सो आश्रवादिक का अज्ञान कर रहित होय है, या सहित होय है। जो रहित होय है तो मोक्ष के अज्ञान बिना तिस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करे है। सम्बर निर्जरा का अज्ञान बिना रागादिक रहित होय अपने स्वरूप विषे उपयोग लगावने का किस लिये उद्यम राखे है। आश्रवबन्ध के अज्ञान बिना पूर्व अवस्था को किसलिये छोड़े है। इसलिये आश्रवादिक के अज्ञान रहित आपा पर का अज्ञान करना सम्भवे नहीं। और जो आश्रवादिक का अज्ञान सहित होय है, सो स्वयमेव ही सातों तत्वन के अज्ञान का नियम भया। और केवल आत्मा का निश्चय है सो पर का अज्ञान रूप भये बिना आत्मा का अज्ञान न होय है। क्योंकि अजीव का अज्ञान भये ही जीव का अज्ञान होय है। और पूर्ववत् आश्रवादिक का भी अज्ञान अवश्य होय है। इसलिये यहां

भी सधत तत्वन का अज्ञान भया ऐसा जानना । और आश्रवादिक अज्ञान बिना आपा पर का अज्ञान वा केवल आत्मा का अज्ञान सांचा होता नाहीं । क्योंकि आत्मा द्रव्य है सो शुद्ध अशुद्ध पर्याय लिये है । इसलिये जैसे तन्तु (तागा) अवलोकन विना पट (वस्त्र) का अवलोकन न होय तैसे शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहिले पहिचाने विना आत्म द्रव्य का अज्ञान न होय है शुद्ध अशुद्ध अवस्था की पहिचान आश्रव आदिक की पहिचान से होय है । और आश्रव आदिक के अज्ञान बिना आपा पर का अज्ञान वा केवल आत्मा का अज्ञान कार्यकारी नाहीं है क्योंकि अज्ञान करो वा मत करो आप है सो आप ही है पर है सो पर ही है । और आश्रवादिक अज्ञान होय तो आश्रववन्ध का अभाव कर सम्बर निर्जरा रूप उपाय से मोक्षपद को पावै । और जो आपा पर का भी अज्ञान कराइये है सो तिस ही प्रयोजन को अर्थ कराइये है । इसलिये आश्रवादिक के अज्ञान सहित आपा पर का जानना कार्यकारी है, क्योंकि ऐसा कहा है :-

“निर्विशेषो हि सामान्यो भवेत्खर विप्राणवत्”

अर्थ-यह जो विशेष रहित सामान्य है सो गधे के सौग समान है । इसलिये प्रयोजनभूत आश्रवादिक विशेष सहित आपा पर का वा आत्मा का अज्ञान करना योग्य है । अथवा सातों तत्वन का अज्ञान कर रागादिक मेटने के अर्थ पर द्रव्यन को भिन्न भावे है, वा अपने आत्मा ही को भावे है तिस के प्रयोजन की सिद्धि होय है । इसलिये मुख्यता कर भेदविज्ञान की वा आत्मज्ञान को कार्य-

कारी कहा है। और तत्त्वार्थ अज्ञान किये बिना सर्व ज्ञानना कार्यकारी नहीं। इसलिये प्रयोजन तो रागादिक भेटने का है सो आश्रवादिक के अज्ञान बिना यह प्रयोजन भासे नहीं तब केवल जानने ही से मान को बधावे है रागादिक छोड़े नहीं तब इस का कार्य कैसे सिद्ध होय। और नव तत्व संतति का छोड़ना कहा है सो पूर्वे नव तत्त्वन के विचार कर सम्यग्दर्शन भया पीछे निर्विकल्प दशा होने के अर्थ नव तत्त्वन का भी विकल्प छोड़ने की चाह करी। और जिस के पहिले ही नव तत्त्वन का विचार नहीं तिस के तिस विकल्प छोड़ने का क्या प्रयोजन है। अन्य अनेक विकल्प आप कै पाइये हैं तिन ही का त्याग करो। ऐसे आपा पर के अज्ञान विये वा आत्मा के अज्ञान विषे सप्त तत्त्वन के अज्ञान की सापेक्षा पाइये है इसलिये तत्त्वार्थ अज्ञान सम्यक्त का लक्षण है। —(यहां प्रश्न) :— जो कहौं

शास्त्रन विषे अरहंत देव निर्गुण गुरु हिंसा रहित धर्म के अज्ञान की सम्यक्त कहा है सो कैसे है। —(तिस का समाधान) :— अरहन्त देवादिक का अज्ञान होने से वा कुदेवादिक का अज्ञान दूर होने कर गृहीत मिथ्यात्व का अभाव होय है तिस अपेक्षा से इस को सम्यक्त कहा है सर्वथा सम्यक्त का लक्षण यह नहीं है। क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्म के धारक मिथ्यादृष्टीन के भी ऐसा अज्ञान होय है। अथवा जैसे अणुव्रत महाव्रत होतैं तो देशचारित्र वा सकलचारित्र होय वा न होय परन्तु अणुव्रत भये बिना देशचारित्र कदाचित् न होय। और महाव्रत धारे बिना सकलचारित्र न होय। इसलिये इन व्रतन की अन्वय रूप कारण ज्ञान कारण विषे कार्य का उपचार कर इन की चारित्र

कहा है सो अरहंत देवादिक का अज्ञान होतैं तो सम्यक्त होय वा न होय । परन्तु अरहंतादिक का अज्ञान भये बिना तत्त्वार्थ अज्ञानरूप सम्यक्त कदाचित् न होय इसलिये अरहंतादिक के अज्ञान की अन्वयरूप कारण ज्ञान कारण विषे कार्य का उपचार कर इस अज्ञान को सम्यक्त कहा है इस ही से इस का नाम व्यवहार सम्यक्त है । अथवा जिस कै तत्त्वार्थ अज्ञान होय तिस कै सांचा अरहंतादिक के स्वरूप का अज्ञान होय ही होय । तत्त्वार्थ अज्ञान भये बिना यज्ञ कर अरहंतादिक के स्वरूप का अज्ञान करे परन्तु यथावत् स्वरूप की पहिचान लिये अज्ञान होय नाहीं । और जिस कै सांचा अरहंतादिक के स्वरूप का अज्ञान होय तिस कै तत्व अज्ञान होय ही होय । क्योंकि अरहंतादिक का स्वरूप पहिचाने जीव अजीव आशवादिक की पहिचान होय है, ऐसे इन की परस्पर अबिनाभावी ज्ञान कहाँ अरहंतादिक के अज्ञान की सम्यक्त कहा है । —(यहां प्रश्न):— जो नारकी आदि जीवन कै देव कुदेवादिक का व्यवहार नाहीं और तिन कै सम्यक्त पाइये है । इसलिये सम्यक्त होतैं अरहंतादिक का अज्ञान होय ही होय ऐसा नियम संभवे नाहीं ।

—(तिस का समाधान):— सप्त तत्वन के अज्ञान विषे अरहंतादिक का अज्ञान गर्भित है क्योंकि तत्त्वार्थ अज्ञान विषे मोक्ष तत्व की सर्वोत्कृष्ट माने है सो मोक्ष तत्व तो अरहंतादिक का लक्षण है । सो लक्षण की उत्कृष्ट माने सो तिस के लक्ष्य की उत्कृष्ट माने ही माने । इसलिये उन की भी सर्वोत्कृष्ट माना और की न माना सो ही देव का अज्ञान भया । और मोक्ष के कारण संबर निर्जरा है सो उन की भी उत्कृष्ट माने है सो संबर निर्जरा के धारक मुख्यपने

मुनि हैं इसलिये मुनि को उत्तम माने है, किसी और को न माने है सोई गुरु का अज्ञान भया । और रागादिक रहित भाव का नाम हिंसा है तिस ही को उपादेय माने है सोई धर्म का अज्ञान भया ऐसे तत्व के अज्ञान विषे गर्भित अरहंतादिक का अज्ञान है । अथवा जिस निमित्त से इस कै तत्त्वार्थ अज्ञान होय है तिस निमित्त से अरहंत देव का भी अज्ञान होय है । इसलिये सम्यक्ती कै देवादिक कै अज्ञान का नियम है । --(यहां प्रश्न):-- कई जीव अरहंतादिक का अज्ञान करे हैं और तिन कै गुण पहिचाने हैं और उन कै तत्व अज्ञानरूप सम्यक्त न होय है । इसलिये जिस कै सांचा अरहंतादिक का अज्ञान होय तिस कै तत्त्वार्थ अज्ञान भी होय ऐसा नियम संभवे नाहीं । --(तिस का समाधान):-- तत्त्वार्थ अज्ञान बिना अरहंतादिक कै छियालीस आदि गुण जाने है सो पर्यायाश्रित गुण जानना भी न होय है । इसलिये जीव अजीव जाति पहिचाने बिना अरहंतादिक कै आत्माश्रित गुणन को वा शरीराश्रित गुणन को भिन्न २ न जाने है जो जाने है तो अपने आत्मा को पर द्रव्य से भिन्न क्यों न माने है । क्योंकि प्रवचनसार विषे ऐसा कहा है ।

जो जाणदि अरहंतदेवत्तगुणत्वपजपतेहिं ।
सो जाणदि अप्पाणं मोहो खलु जादि तरस्सलयं॥

अर्थ--यह जो अरहंत को द्रव्यत्व गुणत्व परजाइत्व कर जाने है सो आत्मा को जाने है तिसका

मोह विलय की प्राप्ति होय है इसलिये जिसको जीवादिक तत्वन का अज्ञान नाहीं तिसको अरहंतादिक का भी सांचा अज्ञान नाहीं और मोक्षादिक तत्वन के अज्ञान बिना अरहंतादिक का महात्म्य यथार्थ न जाने है, लौकिक अतिशयादिक कर अरहंत के तपश्चरणादिक कर गुणका और पर जीवनकी अहिंसादिक कर धर्म की महिमा पहिचाने है सो यह तो पराश्रित भाव है। और आत्माश्रित भावन कर अरहंतादिक का स्वरूप तत्व अज्ञान भये ही जानिये है। इसलिये जिस को सांचा अरहंतादिक का अज्ञान होय तिस के तत्व अज्ञान होय ही होय ऐसा नियम जानना। इस प्रकार सम्यक्त का लक्षण निर्द्देश किया। —(यहाँ प्रश्न) :— जो सांचा तत्त्वार्थ का अज्ञान वा आपा पर का अज्ञान वा आत्मा का अज्ञान वा देव गुरु धर्म का अज्ञान सम्यक्त का लक्षण कहा और इन सर्व लक्षणों की परस्पर एकता भी दिखाई, सो जानी परन्तु अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहने का प्रयोजन क्या है। —(तिस का उत्तर) :— यह चार लक्षण कहे तिन विषे सांची दृष्टि कर एक लक्षण ग्रहण किये चारों लक्षणों का ग्रहण होय है तथापि मुख्य प्रयोजन जुदा २ विचार अन्य २ प्रकार लक्षण कहे हैं जहाँ तत्त्वार्थ अज्ञान लक्षण कहा है तहाँ तो यह प्रयोजन है जो इन तत्वन की पहिचाने तो यथार्थ वस्तु का स्वरूप वा हित अहित का अज्ञान करे तव भीक्षुसार्ग विषे प्रवर्त्ते और जहाँ आपा पर का भिन्न अज्ञान लक्षण कहा है तहाँ तत्त्वार्थ अज्ञान का प्रयोजन जिस कर सिद्ध होय तिस अज्ञान को मुख्य लक्षण कहा है। जीव अजीव के अज्ञान का प्रयोजन आपा पर का भिन्न अज्ञान करना है और आश्रवादिक के अज्ञान का प्रयोजन रागादिक छोड़ना है सो आपा पर का

भिन्न अज्ञान भये ही परद्रव्यन विषे रागादिक करने का अज्ञान होय है। ऐसे तत्त्वार्थ अज्ञान का प्रयोजन आपा पर के भिन्न अज्ञान से सिद्ध होता जान इस लक्षण को कहा है। और जहां आत्माका अज्ञान लक्षण कहा है तहां आपा पर के भिन्न अज्ञान का प्रयोजन इतना ही है आप को आप जानना आप को आप जाने पर का भी विकल्प कार्यकारी नहीं। ऐसे मूलभूत प्रयोजन की प्रधानता जान आत्म अज्ञान को मुख्य लक्षण कहा है, और जहां देव गुरु धर्म का अज्ञान लक्षण कहा है तहां वाद्य साधन की प्रधानता करी है। क्योंकि अरहंत देवादिक का अज्ञान सांचे तत्त्वार्थ अज्ञान का कारण है। और कुदेवादिक का अज्ञान विकल्प अतत्त्वज्ञान का कारण है, सो वाद्य कारण की प्रधानता कर कुदेवादिक का अज्ञान छुड़ाय मुदेवादिक का अज्ञान करावने के अर्थ देव गुरु धर्म का मुख्य लक्षण कहा है। ऐसे जुदे २ प्रयोजन की मुख्यता कर जुदे २ लक्षण कहे हैं। --(यहां प्रश्न) :- जो जुदे २ चार लक्षण कहे हैं तिन विषे यह जीव किस लक्षण की अंगीकार करे। --(तिस का समाधान) :- मिथ्या कर्म का लपशमादिक होतै विपरीताभिनिवेश का समाव होय है। तहां चारों लक्षण युगपत् पाइये हैं यहां विचार अपेचा मुख्यपने तत्त्वार्थन को विचारै, या आपा पर का भेद विज्ञान करे है या आत्मस्वरूप ही को संभाले है। या देवादिक का स्वरूप विचारै है ऐसे ज्ञानविषे जाना प्रकार का विचार होय है परन्तु अज्ञान विषे सर्वत्र परस्पर सापेक्षपना पाइये है। तत्व विचार करे है तो भेद विज्ञानादिक का अभिप्राय लिये करे है ऐसे ही अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षपना है। इसलिये सत्यदृष्टि अज्ञान विषे

चारों ही लक्षणों को अंगीकार करे है। और जिस कै मिथ्यात्व का उदय है तिस कै विपरीताभिनिवेश पाइये है तिस कै यह लक्षण आभासमात्र होयहैं सचि न होयहैं जिनमत के जीवादिक तत्वन को माने है, और को न माने है तिनके नाम भेदादिक को सीखे है ऐसे तत्त्वार्थ अज्ञान होयहै, परंतु तिस यथार्थभाव का अज्ञान न होयहै और आपा पर के भिन्नपन की बातें करेहै, और वस्त्रादिक विषे पर बुद्धि को चितवन करेहै परन्तु जैसे पर्याय विषे अहं बुद्धिहै, तैसे आत्मा विषे अहं बुद्धि शरीर विषे पर बुद्धि न होयहै। और आत्मा को जिन वचन अनुसार चितवै परन्तु प्रतीति रूप आप को आप अज्ञान न करे है। और अरहन्तादिक बिना और कदेवादिक को न माने। परन्तु तिन के स्वरूप को यथार्थ पहिचान अज्ञान न करे है। ऐसे यह लक्षणाभास मिथ्यादृष्टि कै होय हैं। इन विषे कोई होय कोई न होय तहां इन का भिन्नपना भी न सम्भवे है। और इन लक्षणाभासन विषे दूतना विशेष है जो पहिले तो देवादिक का अज्ञान होय पीछे तत्वन का विचार होय पीछे आपा पर का चितवन करे। पीछे केवल आत्मा को चितवै इस अनुक्रम से साधन करे तो परम्परा सांचे मोक्षमार्ग को पाय जीव सिद्ध पद को पावे और जो इस अनुक्रम को उलट्टुन करे उस कै देवादिक मानने कर तो कुछ ठीक नहीं। और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचारादिक विषे प्रवर्त्ते है इसलिये आप को ज्ञानी माने है। अथवा तत्व विचारादिक विषे भी उपयोग न लगावे है। और आपा पर का भेद विज्ञानी हुआ विचारैहै अथवा आपा पर का भी ठीक न करे है। और आप को आत्मज्ञानी मानेहै सो यह सर्व चतुराई की बात है। मानादिक कषाय के साधन है।

कुछ भी कार्यकारी नहीं इसलिये जो जीव अपना भला किया चाहैहे तिस के जब तक सांचे सम्यग्दर्शन की प्राप्ति न होय तब तक इन को भी अनुक्रम ही से अङ्गीकार करना योग्य है सोई कहिये है । पहिले तो आत्मादिक कर वा कोई परीक्षा कर कुदेवादिक का मानना छोड़ अरहन्त देवादिक का अज्ञान करना । क्योंकि यह अज्ञान भये गृहीतमिथ्यात्व का तो अभाव होय है । और मोक्षमार्ग का विधन करन हारे कुदेवादिक का निमित्त दूर होय है । और मोक्षमार्ग के सहाई अरहन्त देवादिक का निमित्त मिले है । इसलिये पहिले देवादिक का अज्ञान करना । पीछे जिनमत विषे कहे जीवादिक तत्त्व तिन का विचार करना नाम लक्षणादिक सीखने क्योंकि इस अभ्यास से तत्त्वार्थ अज्ञान की प्राप्ति होय है । और पीछे आपा पर का भिन्नयना जैसे भासे तैसे विचार किया करे । क्योंकि इस अभ्यास से भेद विज्ञान होय है फिर पीछे आप विषे आपा मानने के अर्थ स्वरूप विचार किया करे । क्योंकि इस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति होय है । और ऐसे अनुक्रम से इन को अङ्गीकार कर पीछे इन ही विषे कभी देवादिक के विचार विषे कभी तत्त्व विचार विषे कभी आपा पर के विचार विषे कभी आत्म विचार विषे उपयोग लगावे । ऐसे अभ्यास से दर्शनमोह मन्द होता जाय तब कदाचित् सांचे सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होय है । क्योंकि ऐसा नियम तो है नाहीं कि किसी जीव के कोई विपरीत कारण प्रबल बीच में होजाय तो सम्यग्दर्शन की प्राप्ति नाहीं भी होय । परन्तु मुख्यपने घने जीवन के तो इस अनुक्रम से कार्य सिद्ध होय है । इसलिये इनको ऐसे अङ्गीकार करना । जैसे कोई पुत्र का अर्थ विवाहादिक

कारणन को मिलावे पीछे घने पुरुषन कै तो पुत्र की प्राप्ति होय ही है। किसी कै न होय तो न होय इस का तो उपाय करना। तैसे सम्यक्त का अर्थी इन कारणन की मिलावे है पीछे घने पुरुषन को तो सम्यक्त की प्राप्ति होय ही है किसी कै न होय तो नाहीं भी होय। परन्तु इस को तो आप से बने सो उपाय करना। ऐसे सम्यक्त का लक्षण निर्देश किया — (यहां प्रश्न) :- जो सम्यक्त के लक्षण तो अनेक प्रकार के हैं तिन विषे तुम तत्त्वार्थ अज्ञान के लक्षण को ही मुख्य किया सो कारण क्या। — (तिस का समाधान) :- तुच्छ बुद्धीन को अन्य लक्षण विषे प्रयोजन प्रगट भासे नाहीं वा भ्रम उपजै। और इस तत्त्वार्थ अज्ञान लक्षण विषे प्रगट प्रयोजन भासे है कुछ भ्रम उपजता नाहीं। इसलिये इस लक्षण को मुख्य किया है सोई दिखाइये है। देव गुरु धर्म के अज्ञान विषे तुच्छ बुद्धीन को यह भासे है, कि अरहन्त देवादिक को मानना। और को न मानना इतना ही सम्यक्त है। तहां जीव अजीव का वा बन्ध मोक्ष का कारण कार्य का स्वरूप न भासे तब मोक्षमार्ग प्रयोजन की सिद्धि न होय वा जीवादिक के अज्ञान भये बिना इस ही अज्ञान विषे सन्तुष्ट होय आप को सम्यक्ती माने एक कुदेवादिक से द्वेषता राखे अन्य रागादिक छोड़ने का उद्यम न करे ऐसा भ्रम उपजै, और आपा पर के अज्ञान विषे तुच्छ बुद्धीन को यह भासे है कि आपा पर का जानना ही कार्यकारी है इस से ही सम्यक्त होय है। तहां आश्रवादिक स्वरूप न भासे तब मोक्षमार्ग प्रयोजन की सिद्धि न होय। वा आश्रवादिक के अज्ञान भये बिना इतने ही जानने विषे सन्तुष्ट होय। आप को सम्यक्ती मान स्वच्छन्द होय रागादिक छोड़ने का उद्यम न करे

एसे भ्रम उपजे । और आत्मश्रद्धान विषे तुच्छ बुद्धीन की यह भांसे है, कि आत्मा ही का विचार कार्यकारी है । इस ही से सम्यक्त होय है तहां जीव अजीवादिक का विशेष वा आश्रवादिक का स्वरूप न भांसे तब मोक्षमार्ग के प्रयोजन की सिद्धि न होय, वा जीवादिक का विशेष वा आश्रवादिक के स्वरूप का श्रद्धान भये विना इतने ही विचार से आप को सम्यक्ती माने है । स्वच्छन्द होय रागादिक छोड़ने का उद्यम न करे है । इसकै भी भ्रम उपजे है । ऐसा जान इन लक्षण को मुख्य न किये और तत्त्वार्थ श्रद्धान लक्षण विषे जीव अजीवादिक का वा आश्रवादिक का श्रद्धान होय तहां सर्व का स्वरूप नीकै भांसे तब मोक्षमार्ग के प्रयोजन की सिद्धि होय और इस श्रद्धान भये सम्यक्त होय । परन्तु यह संतुष्ट न होय है । और आश्रवादिक का श्रद्धान होने से रागादिक छोड़ मोक्ष का उद्यम राखे । इस कै भ्रम न उपजे है । इसलिये तत्त्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया है । अथवा तत्त्वार्थ श्रद्धान लक्षण विषे तो देवादिक का श्रद्धान वा आपा पर का श्रद्धान वा आत्मश्रद्धान गर्भित होय है । सोतो तुच्छ बुद्धीन की भी भांसे है । और अन्य लक्षणन विषे तत्त्वार्थ श्रद्धान का गर्भितपना विशेष बुद्धि होय तिन ही को भांसे । तुच्छ बुद्धीन को न भांसे । इसलिये तत्त्वार्थ श्रद्धान को मुख्य किया है । अथवा मिथ्यादृष्टि कै आभास मात्र यह होय तहां तत्त्वार्थ श्रद्धान का विचार तो शीघ्रपने विपरीताभिनिवेश दूर करने का कारण होय है । अन्य लक्षण शीघ्र कारण नाहीं होयें वा विपरीताभिनिवेश का भी कारण हो जाय । इसलिये यहां सर्व प्रकार प्रसिद्ध जान विपरीताभिनिवेश रहित जीवादिक तत्त्वन का श्रद्धान सोई

सम्यक्त का लक्षण है ऐसा निर्द्देश किया है। ऐसे लक्षणनिर्द्देश का निरूपण किया ऐसा। लक्षण जिस आत्मा के स्वभाव विषे पाइये है सो ही सम्यक्ती जानना। अब इस सम्यक्त के भेद दिखाइये हैं। तहां प्रथम निश्चय व्यवहार का भेद दिखाइये है। विपरीताभिनिवेश रहित अज्ञान रूप परिणाम सो तो निश्चय सम्यक्त है। इसलिये यह सत्यार्थ सम्यक्त का स्वरूप है सत्यार्थ ही का नाम निश्चय है और विपरीताभिनिवेश रहित अज्ञान का कारणभूत अज्ञान सो व्यवहार सम्यक्त है। क्योंकि कारण विषे कार्य का उपचार किया है सो उपचार ही का नाम व्यवहार है। तहां सम्यग्दृष्टि जीव कै देव गुरु धर्मादिक का सांचा अज्ञान होय है। तिस ही के निमित्त से इसके अज्ञान विषे विपरीताभिनिवेश का अभाव होय है। सो यहां विपरीताभिनिवेश रहित जो अज्ञान सो तो निश्चय सम्यक्त है। और देव गुरु धर्मादिक का अज्ञान है। ऐसे एक ही काल विषे दोनों सम्यक्त पाइये हैं। और मिथ्यादृष्टि जीव कै देव गुरु धर्मादिक का अज्ञान आभासमात्र होय है। और इस के अज्ञान विषे विपरीताभिनिवेश का अभाव न होय है क्योंकि यहां निश्चय सम्यक्त तो है नाहीं। और व्यवहार सम्यक्त भी आभासमात्र है। क्योंकि इस के देव गुरु धर्मादिक का अज्ञान है सो विपरीताभिनिवेश के अभाव को साक्षात् कारण भया नाहीं कारण भये बिना उपचार सम्भवे नाहीं। इसलिये नियमरूप साक्षात् कारण अपेक्षा व्यवहार सम्यक्त भी इस कै न सम्भवे है। अथवा इस कै देव गुरु धर्मादिक का अज्ञान नियम रूप होय है। सो विपरीताभिनिवेश रहित अज्ञान का परम्परा कारणभूत है। यद्यपि नियम रूप कारण

नाहीं। तथापि मुख्यपने कारण है और कारण विषे कार्य का उपचार सम्भवे है। इसलिये परम्परा कारण अपेक्षा मिथ्यादृष्टि कै भी व्यवहार सम्यक्त कहिये है। --(यहां प्रश्न):-- जो किसी शास्त्र विषे देव गुरु धर्म के अज्ञान को वा तत्त्वअज्ञान को तो व्यवहार सम्यक्त कहा है। और आपा पर के अज्ञान को वा केवल आत्मा के अज्ञान को निश्चय सम्यक्त कहा है सो कैसे है। --(तिस का समाधान):-- देव गुरु धर्म के अज्ञान विषे तो प्रवृत्ति की मुख्यता है। सो प्रवृत्तिविषे अरहन्तादिक को देवादिक माने और को न माने सो देवादिक का अज्ञानी कहिये है। और तत्त्व अज्ञान विषे तिन के विचार की मुख्यता है जो ज्ञान विषे जीवादिक तत्त्वन को विचारै तिस को तत्त्व अज्ञानी कहिये है। ऐसे मुख्यता पाइये है। सो यह दोनों किसी जीव कै सम्यक्त के कारण तो होवें परन्तु इन का सत्ताव मिथ्यादृष्टि कै भी सम्भवे है। इसलिये इन को व्यवहार सम्यक्त कहा है। और आपा पर के अज्ञान विषे वा आत्मअज्ञान विषे विपरीताभिनिवेश रहितपना मुख्यता है। जो आपा पर का भेद विज्ञान करे वा अपने आत्मा को अनुभवे तिस कै मुख्यपने विपरीताभिनिवेश न होय है। इसलिये भेदविज्ञानी को वा आत्मज्ञानी को सम्यग्दृष्टि कहिये है। ऐसे मुख्यता कर आपा पर का अज्ञान वा आत्मअज्ञान तो सम्यग्दृष्टि ही के पाइये है। इसलिये इन को निश्चय सम्यक्त कहा है। सो ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है तारतम्य से यह चारों आभासमात्र तो मिथ्यादृष्टि कै होयें और सांचे सम्यग्दृष्टि कै होयें तहां आभासमात्र है सो तो नियम बिना परम्परा कारण है। और

सांचे हैं सो यह नियम रूप साक्षात् कारण है। इसलिये इन को व्यवहार रूप कहिये है। इनके निमित्त से जो विपरीताभिनिवेश रहित अज्ञान भया सो निश्चय सम्यक्त है, ऐसा जानना। --(यहां प्रश्न):- कई शास्त्रन विषे लिखा है। कि आत्मा है सो निश्चयसम्यक्त है, और सर्वव्यवहार सम्यक्त है सो कैसे है। --(तिस का समाधान):- विपरीताभिनिवेश रहित अज्ञान भया सो आत्मा ही का स्वरूप है। तहां अभेद बुद्धि कर आत्मा और सम्यक्त विषे भिन्नता नाहीं। इसलिये निश्चय कर आत्मा ही को सम्यक्त कहा है। और सर्वसम्यक्त तो निमित्त मात्र है। वा भेदकल्पना किये आत्मा और सम्यक्त के भिन्नता कहिये है इसलिये और सर्वव्यवहार कहा है। ऐसा जानना। इस प्रकार निश्चय सम्यक्त और व्यवहार सम्यक्त कर सम्यक्त के दोय भेद होय है। और अन्यनिमित्तादिक को अपेक्षा आज्ञा सम्यक्तादि सम्यक्त के दस भेद कहे हैं सो आत्मानुशासन विषे कहा है :-

आज्ञामार्ग समुद्भव मुपदेशात्सूत्र बीज संक्षेपात् ।

विस्तारांशभ्यां भवमव गाढ परमाव गाढे च ॥ ११ ॥

अर्थ-आज्ञा और मार्ग से उत्पन्न और उपदेश से उत्पन्न और सूत्र और बीज और संक्षेप से उत्पन्न और विस्तार और अर्थन से उत्पन्न और अवगाढ और परमावगाढ ऐसे दस १० भेद सम्यक्त के जानने ॥

भावार्थ—जिन आज्ञा से तत्त्व श्रद्धान भया होय सो आज्ञा सम्यक्त है। यहां इतना जानना मुक्त को जिन आज्ञा प्रमाण है। इतना ही श्रद्धान सम्यक्त नहीं। आज्ञा मानना तो कारण भूत है इस ही से यहां आज्ञा से उपजा कहा है। इसलिये पूर्व जिन आज्ञा मानने से पीछे जो तत्त्व श्रद्धान भया होय सो आज्ञा सम्यक्त है। ऐसे ही निग्न्यमार्ग के अवलीकन से जो तत्त्वश्रद्धान होय सो मार्गसम्यक्त है। ऐसे आठ भेद तो कारण अपेक्षा किये। और श्रुतकेवली कौ जो तत्त्वश्रद्धान है। तिस को अवगाढ सम्यक्त कहिये है। केवलज्ञानी कौ जो तत्त्व श्रद्धान है तिस को परमावगाढ सम्यक्त कहिये है। ऐसे दीय भेद ज्ञान के सहकारीपना की अपेक्षा किये हैं इसप्रकार दश भेद सम्यक्त के किये हैं तहां सर्वत्र सम्यक्त का स्वरूप तत्त्व श्रद्धान ही जानना, और सम्यक्त के तीन भेद कहे हैं। औपशमिक १, ज्ञायिक २, ज्योपशमिक ३, यह तीन भेद दर्शनमोह की अपेक्षा किये हैं। तहां औपशमिक सम्यक्त के दो भेद हैं। प्रथमोपशम सम्यक्त १, द्वितीयोपशम सम्यक्त २, तहां मिथ्यात्व गुण स्थान विषे कारण कर दर्शन मोह को उपशमाय सम्यक्त उपजे तिस को प्रथमोपशम सम्यक्त कहिये है, तहां इतना विशेष है अनादि मिथ्यादृष्टि कौ तो एक मिथ्यात्व प्रकृति ही का उपशम होय है इसलिये उस के मिश्रमोहनी सम्यक्तमोहनी की सत्ता है नहीं। जब जीव उपशम सम्यक्त को प्राप्त होय है, तब तिस सम्यक्त के काल विषे मिथ्यात्व के परिमाण को मिश्रमोहनी रूप वा सम्यक्तमोहनी रूप परिणामि है तब तीन प्रकृतिन की सत्ता होय है इस लिये अनादि मिथ्या-

दृष्टि कै एक मिथ्यात्व प्रकृति ही की सत्ता होय है तिस ही का उपशम होय है, और सादि मिथ्यादृष्टि कै तीन प्रकृतिन की सत्ता है किसी कै एक की ही सत्ता है तिस कै सम्यक्त काल विषे तीन की सत्ता भई थी सो सत्ता पाइये तिन कै तीन की सत्ता है और जिस कै मिश्रमोहनी सम्यक्त मोहनी की उद्बलना हो गई होय उन के परिणाम मिथ्यात्वरूप परिणम गये होयें तिन कै एक मिथ्यात्व की सत्ता है। इसलिये सादि मिथ्यादृष्टि कै तीन प्रकृति वा एक प्रकृति का उपशम होय है तिन का उपशम कहिये है, अनिष्टति कारण विषे किया अंतरकरण विधान से जो सम्यक्त काल विषे उदय आवने योग्य निषेकथे, तिन का तो अभाव किया तिन के प्रमाण अन्यकाल विषे उदय आवने योग्य निषेक रूप किये और अनिष्टति कारण ही विषे किया उपशम विधान से तिस काल के पीछे उदय आवने योग्य निषेकथे सो उदरीरणा रूप होय इस काल विषे उदय न आय सकें ऐसे किये जहां सत्ता पाइये और उदय न पाइये तिस का नाम उपशम है सो यह मिथ्यात्व से भया प्रथमोपशम सम्यक्त सो चतुर्थादिक सप्तम गुण स्थान पर्यन्त है और उपशमश्रेणी को सन्मुख होतै सप्तम गुण स्थान विषे चयोपशमसम्यक्त से जो उपशमसम्यक्त होय तिस का नाम द्वितीयोपशमसम्यक्त है यहां कारण कर तीन ही प्रकृतिन का उपशम होय है क्योंकि उस कै तीन प्रकृतिन की सत्ता पाइये है तहां भी अंतरकरण विधान से वा उपशम विधान से तिन के उदय का अभाव करे है सो ही उपशम है सो यह द्वितीयोपशम सम्यक्त सप्तमादि ग्यारवें गुण स्थान पर्यन्त होय है पड़ता हुआ कोई कठे पाववें चीथे भी रहै है ऐसा

जानना ऐसे उपशमसम्यक्त दो प्रकार का है सो यह सम्यक्त वर्तमान काल विषे जायिकवत् निर्मल है । इस के प्रतिपक्षी कर्म की सत्ता पाइये है इसलिये अन्तर्मुहूर्त्तकाल मात्र यह सम्यक्त रहे है पीछे दर्शनमोह का उदय आवे है ऐसा जानना । ऐसे उपशम सम्यक्त का स्वरूप कहा । और जहां दर्शन मोह की तीन प्रकृतिन विषे सम्यक्तमोहनी का उदय पाइये है, ऐसी दशा जहां मोह की चयोपशम है क्योंकि समलतत्त्वार्थ श्रद्धान होय सो चयोपशमसम्यक्त है अन्य दोय का उदय न होय तहां चयोपशम सम्यक्त का काल पूर्ण भये यह सम्यक्त होय है वा सादि मिथ्यादृष्टि के मिथ्यात्व गुणस्थान से वा मिश्रगुण स्थान से भी इस की प्राप्ति होय है । चयोपशम कहा सो कहिये है दर्शनमोह की तीन प्रकृतिन विषे जो मिथ्यात्व का अनुभाग है, तिस के अनन्तवै भाग मिश्रमोहनी का है, तिस के अनन्तवै भाग सम्यक्तमोहनी का है सो इन विषे सम्यक्तमोहनी प्रकृति देशघाती है इस के उदय होतैं भी सम्यक्त का घात न होय है किंचित् मलीनता करे है मूल घात न करे है तिस ही का नाम देशघाती है सो जहां मिथ्यात्व वा मिश्रमिथ्यात्व के वर्तमान काल विषे उदय आवने योग्य निषेक तिन के उदय दिये विना ही निर्जरा होय है सो तो चय जानना । और इन ही का आगमिकाल विषे उदय आवने योग्य निषेकन की सत्ता पाइये है, सोई उपशम है और सम्यक्तमोहनी का उदय पाइये है ऐसी दशा जहां होय सो चयोपशम है इस लिये समल तत्त्वार्थ श्रद्धान होय सो चयोपशम सम्यक्त है । यहां जो मल लगे है तिस का तारतम्य स्वरूप तो केवली जाने है । उदाहरण दिखावने के अर्थ चल मल अवगाढ़ पना कहा

है। तहां व्यवहार मात्र देवादिक की प्रतीति तो है परन्तु अरहन्तादिक विषे यह मेरा है यह अन्य का है इत्यादि भाव सो चलनपना है। शंकादिक मल लगे सो मलिन पना है यह शान्तिनाथ शान्तिकर्ता है इत्यादि भाव सो अवगाढ़ पना है सो ऐसा उदाहरण व्यवहार मात्र दिखाये परन्तु नियम रूप नाहीं। ज्योपशम सम्यक्त विषे जो नियम रूप कोइ मल लगे है सो केवली जानै है इतना जानना इस का तत्त्वार्थश्रद्धान विषे किसी प्रकार कर समलपना है सो इसलिये यह सम्यक्त निर्मल नाहीं है इस ज्योपशम सम्यक्त का एक ही प्रकार है इस विषे कुछ भेद नाहीं है इतना विशेष है जो कोइ जायिक सम्यक्त की सन्मुख होय अन्तर्मूर्च्छा काल मात्र जहां मिथ्यात्व की प्रकृति का लोप करे है तहां दोय ही प्रकृति को सत्ता रहे है फिर पीछे मिश्रमोहनी का भी जय करे है तहां सम्यक्त मोहनी को सत्ता रहे है पीछे सम्यक्तमोहनी के कारण उघाटादि क्रिया न करे है तहां कृतकृत्य वेदक सम्यग्दृष्टि नाम पावे है। ऐसा जानना। और इस ज्योपशम सम्यक्त ही का नाम वेदकसम्यक्त है जहां मिथ्यात्वमिश्रमोहनी की मुख्यता कर कहिये है तहां ज्योपशमसम्यक्त नाम पावे है। सम्यक्तमोहनी की मुख्यता कर कहिये तहां वेदक नाम पावे है। सो कहने मात्र दोय नाम पावे है स्वरूप विषे भेद है नाहीं और यह ज्योपशम सम्यक्त चतुर्थादिक सप्तम गुणस्थान पर्यन्त ही प्राइये है ऐसा ज्योपशम सम्यक्त का स्वरूप कहा। और तीनों प्रकृतिन के संस्था सर्व निषेकन का नाश भये अत्यन्त निर्मल तत्त्वार्थ श्रद्धान होय सो जायिकसम्यक्त है। सो चतुर्थादि चार गुणस्थान विषे कहीं ज्योपशम सम्यग्दृष्टि

कै इसकी प्राप्ति होय है कैसे होय है। सो कहिये है। प्रथम तीन कारण करे है तहां मिथ्यात्व के परमाणुन को मिश्रमोहनी रूप परिणामवे वा सम्यक्तमोहनी रूप परिणामवे, वा निर्जरा करे ऐसे मिथ्यात्व का सत्ता नाश करे और मिश्रमोहनी के परमाणुन को सम्यक्तमोहनी रूप परिणामवे वा निर्जरा करे ऐसे मिश्रमोहनी का नाश करे और सम्यक्तमोहनी का निषेक उदय आय खिरै उस की बहुत स्थिति आदि होय तिस की स्थितिकाण्डादिक कर घटावे जहां अन्तर्मुहूर्त्त स्थिति रहे तब कृतकृत्य वेदक सम्यग्दृष्टि होय है। और अनुक्रम से इन निषेकन का नाश करे जायिक सम्यग्दृष्टि होय है सो यह प्रतिपक्षी कर्म के अभाव से निर्मल है मिथ्यात्व रूप रज तिस के अभाव से बीतराग है इस का नाश न होय जहां उपजे तहां तो सिद्ध अवस्था पर्यन्त इस का सद्भाव है ऐसे जायिक सम्यक्त का स्वरूप कहा। ऐसे तीन भेद सम्यक्त के कहे। और अनन्तानुबंधी कषाय सम्यक्त की दोय अवस्था होय है कै तो अप्रशस्त उपशम होय है कै विसंयोजन होय है। तहां जो कारण कर उपशम विधान से उपशम होय तिस का नाम प्रशस्त उपशम है। उदय का अभाव तिस का नाम अप्रशस्त उपशम है। सो अनन्तानुबंधी का प्रशस्त उपशम तो होय नाहीं अन्य मोह की प्रकृतिन का ही होय फिर इस का अप्रशस्त उपशम होय है, और जो तीन कारण कर अनन्तानुबंधीन के परमाणुन को अन्य चारित्र मोह की प्रकृति रूप परिणामय तिस का सत्ता नाश करे तिस का नाम विसंयोजन है। सो इन विषे प्रथमोपशम सम्यक्त विषे तो अनन्तानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही है। और द्वितीयोपशम सम्यक्त की प्राप्ति पहिले अनन्तानुबंधी का विसं-

योजन भये ही होय ऐसा नियम कोइ आचार्य लिखे हैं कोइ नियम नाही लिखे हैं और जयोपशम
 सम्यक्त विषे किसी जीव के अप्रशस्त उपशम होय है वा किसी के विसंयोजन होय है और जायिक
 सम्यक्त है सो पहिले अनन्तानुबन्धी का विसंयोजन भये ही होय है ऐसा जानना । यहां यह विशेष है
 उपशम जयोपशम सम्यक्ता के अनन्तानुबन्धी के विसंयोजन से सत्ता नाश भया था और वह सिध्यात्व
 विषे आवे तो अनन्तानुबन्धी का बंध करे और तहां उस की सत्ता का सद्भाव होय है और जायिक सम्यक्ता
 सिध्यात्व विषे आवे नाही । इसलिये उस के अनन्तानुबन्धी की सत्ता कदाचित् न होय । —(यहां प्रश्न):—
 जो अनन्तानुबन्धी तो चारित्र मोह की प्रकृति है सो सर्व निमित्त चारित्र को घाते है । इस कर सम्यक्त
 घात कैसे सम्भवै । —(तिस का समाधान):— अनंतानुबन्धी के उदय से क्रोधादिकरूप परिणाम होय है,
 कष्ट अतत्त्व अधान होता नाही । इसलिये अनन्तानुबन्धी चारित्र ही को घाते है, सो प्रत्यक्ष तो ऐसे ही
 है । परन्तु अनन्तानुबन्धी के उदय से जैसे क्रोधादिक होय है तेसे क्रोधादिक सम्यक्त होतें न होय है, ऐसे
 निमित्तनैमित्तिकपना पाइये है जैसे चसपना की घातक तो स्यावर प्रकृति ही है परंतु चसपना होतें एकै-
 द्रिय जाति प्रकृति का भी उदय न होय है । इसलिये उपचार कर एकैन्द्रिय प्रकृति के भी चसपना का
 घातकपना कहिये तो दोष नाही । जैसे सम्यक्त का घातक तो दर्शनमोह है । परन्तु सम्यक्त होतें अन-
 तानुबन्धी कषायन का भी उदय न होय इसलिये उपचार कर अनंतानुबन्धी के भी सम्यक्त का घातक-
 पना कहिये तो दोष नाही । —(यहां प्रश्न):— जो अनन्तानुबन्धी चारित्र ही को घाते है तो इसके गये

कुछ चारित्र भया कहो । असंयत गुणस्थान विषे असंयम किसलिये कहो हो । --(तिसका समाधान):- अनन्तानुबन्धी आदि भेदहैं सो तीब्रमंद कषाय की अपेक्षा नाहींहैं । क्योंकि मिथ्यादृष्टि के तीव्रकषाय होतैं वा मन्दकषाय होतैं अनन्तानुबन्धी आदि चारों का उदय युगपत् होयहै । तहां चारों का उत्कृष्ट स्पईका समान कहैहैं, यहां इतना विशेषहै जो अनन्तानुबन्धी के साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यानादिक का होय तैसा तिसके गये न होय । तैसे ही अप्रत्याख्यान की साथ जैसा प्रत्याख्यान संज्वलन का उदय होय तैसा तिसकी गये न होय । और जैसा प्रत्याख्यान के साथ संज्वलन का उदय होय तैसा केवल संज्वलन का उदय न होय । इसलिये अनन्तानुबन्धी के गये कुछ कषायन की मन्दता तो होय परन्तु ऐसी मन्दता न होय है जिस कार कोइ चारित्र नाम पावै । क्योंकि कषायन के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान हैं । तिन विषे सर्वत्र पूर्वस्थान से उत्तरस्थान विषे मन्दता पावये है । परन्तु व्यवहार कर तिन स्थानन विषे तीन मर्यादा करी । आदि के बहुत स्थान तो असंयम रूप कहे । पीछे कितनेक देशसंयम-रूप कहे । पीछे कितनेक सकलसंयमरूप कहे । तिनविषे प्रथमगुणस्थान से लगाय चतुर्थगुणस्थान पर्यंत कषाय के स्थान होयहैं । सो सर्व असंयमी के होयहैं । इसलिये कषायन की मंदता होतैं भी चारित्र नाम न पावैहै । यद्यपि परमार्थ से कषाय का घटना चारित्र का अंश है, तथापि व्यवहार से जहां ऐसा कषायन का घटना होय जिस कार श्रावकधर्म मुनिधर्म का अङ्गीकार होय तहां ही चारित्र नाम पावैहै । सो असंयत विषे ऐसे कषाय घटे नाहीं । इसलिये यहां असंयम कहा । कषायन का अधिक हीनपना के होतैं भी तैसे

प्रमत्तादिक गुणस्थान विषे सर्वत्र सकलसंयम ही नाम पावेहै । तैसे मिथ्यात्वादिक असंयत पर्यंत गुण स्थानन विषे असंयत नाम पावेहै । सर्वत्र असंयम की समानता जाननी । --(यहां प्रश्न):-- जो अनंतानुबंधी सम्यक्त की न घातेहै तो उस को उदयहीतै सम्यक्त से भ्रष्ट होय सासादन गुणस्थान को कैसे पावे है । --(तिस का समाधान):-- जैसे कोई मनुष्य के मनुष्य पर्याय नाश का कारण तीव्ररोग प्रगटभया होय तिसको मनुष्य पर्याय का छोड़न हाराहै सो कहियेहै । और मनुष्यपना दूरभये देवादिक पर्यायहोय सो तो रोग अवस्था विषे न भई यहां मनुष्य ही की आयु से भई तैसे सम्यक्ता के सम्यक्त के नाश का कारण अनंतानुबंधी का उदय प्रगट भया । तिसको सम्यक्त का विरोधक सासादन कहा । और सम्यक्त का अभा वभये मिथ्यात्व होय सो तो सासादन विषे न भया । यहां उपशम सम्यक्त ही का कालहै ऐसा जानना । ऐसे अनंतानुबंधी चतुष्क की सम्यक्त होतै अवस्था होयहै । इसलिये सात प्रकृतिनके उपशमादिक से भी सम्यक्त की प्राप्ति कहिये है । --(यहां प्रश्न):--सम्यक्त मार्गणा के छः भेद किये हैं, सो कैसे हैं । --(तिसका समाधान):--सम्यक्तके तो भेद तीनही हैं । और सम्यक्त का अभावरूप मिथ्यात्वहै । दोनों का मिश्रभाव सो मिश्रहै । सम्यक्त का घातकभाव सो सासादन है, ऐसे सम्यक्त मार्गणाकर जीवका विचार किये भेद कहेहै । यहां कीइ कहै कि सम्यक्तसे भ्रष्टहोय मिथ्यात्वविषे आयाहोय तिसके मिथ्यात्व सम्यक्त कहिये सो यह असत्य है । क्योंकि अभव्यकै भी तिस का सत्ताव पाइयेहै । और मिथ्यात्वसम्यक्त कहनाही अशुद्धहै जैसे संयम मार्गणा विषे असंयम कहा भव्यमार्गणा विषे अभव्य कहा तैसेही सम्यक्त मार्गणाविषे मिथ्यात्व कहाहै मिथ्यात्व

को सम्यक्तका भेद न जानना । सम्यक्त अपेक्षाविचार करते कोई जीवकै सम्यक्तके अभाव से ही मिथ्यात्व पाइये है, ऐसा अर्थ प्रगट करनेके अर्थ सम्यक्तमार्गणा विषे मिथ्यात्व कहा है ऐसे ही सासादनमिश्र भी सम्यक्त के भेद नाहीं हैं, सम्यक्त के भेद तीन ही हैं, ऐसा जानना । यहां कर्म के उपशमादिक से उपशमादिक सम्यक्त कहे सो कर्म का उपशमादिक इस का किया होता नाहीं यह तो तत्त्व श्रद्धान करने का उद्यम करे तिस के निमित्त से स्वयमेव कर्मका उपशमादिक होय है । तब इसकै तत्त्वश्रद्धान की प्राप्ति होय है ऐसा जानना । इस प्रकार सम्यक्त के भेद जानने ऐसे सम्यग्दर्शन का स्वरूप कहा । और सम्यक्दर्शन के आठ अंग कहे हैं निःशङ्कितत्त्व निकाञ्चितत्त्व निर्विचिकित्सत्त्व अमटूदृष्टित्व उपबृंहण स्थितिकरण प्रभावना, वात्सल्य । तहां भय का अभाव अथवा तत्त्वन विषे संशय का अभाव सो निश्चितत्व है । और परद्रव्यादि विषे राग रूप वाञ्छा का अभाव सो निकाञ्चितत्त्व है और परद्रव्यादि विषे अन्वया प्रतीतिरूप मोह का अभाव सो निर्विचिकित्सत्त्व है । और तत्त्वन विषे वा देवादि विषे अन्यथा प्रतीतिरूप मोह का अभाव सो अमटूदृष्टित्व है । और आत्मधर्म वा जिनधर्म का दधावना तिसका नाम उपबृंहण है इस ही अंग का नाम उपग्रहण भी कहिये है । तहां धर्मात्मा जीवन का दोष टाकना ऐसा तिसका अर्थ जानना और अपने स्वभाव विषे वा जिनधर्म विषे आप को वा पर को स्थापन करना सो स्थितिकरण है । और अपने स्वरूप का वा जिनधर्म का महिमा प्रगट करना सो प्रभावना है और स्वरूप विषे वा जिनधर्म विषे वा धर्मात्मा जीवन विषे अतिप्रातिभाव सो वात्सल्य है । ऐसे आठ अंग जानने । जैसे मनुष्य शरीर

को हस्तपादादिक अंग हैं तैसे यह सम्यक्त को अंग हैं । —(यहां प्रश्न):- लो किसी सम्यक्ता जीव को तो भयङ्कृच्छा ग्लानि आदि पाद्वये हैं और किसी मिथ्यादृष्टि को न पाद्वये हैं, इसलिये निःशंकित्वादिक अंग सम्यक्त को कैसे कहो हो । —(तिसका समाधान):- जैसे मनुष्य शरीर के हस्तपादादि अंग कहिये हैं तहां किसी मनुष्य को ऐसा भी होय कि उस को हस्तपादादिक में से कोई अङ्ग न होय । तहां उस को मनुष्य शरीर तो कहिये परन्तु तिन अंगन बिना वह शोभायमान सकल कार्यकारी न होय । तैसे सम्यक्त को निःशंकितत्वादिक अंग कहिये हैं, तहां कोई सम्यक्ता ऐसा भी होय जिसके निःशंकितत्वादि विषे कोई अंग न होय, तहां उस को सम्यक्त तो कहिये । परन्तु तिन अंगन बिना वह निर्मल सकल कार्यकारी न होय, जैसे बांदर को हस्तपादादि अंग होय हैं परन्तु जैसे मनुष्य को होय तैसे न होय हैं तैसे मिथ्यादृष्टिन को भी व्यवहार रूप निःशंकितत्वादिक अंग होय हैं परन्तु जैसे निश्चय की अपेक्षा लिये सम्यक्ता को होय, तैसे न होय हैं । और सम्यक्त विषे पच्चीस मल कहे हैं आठ शंकादिक आठ मद तीन मूढ़ता षट् अनायतन सो यह सम्यक्ता को न होय हैं ॥

॥ इति श्रम् ॥

यह अत्यन्त शोक वा विषय है कि यह ग्रन्थ (मोक्षमार्गप्रकाश) समाप्त न हुआ क्योंकि इसको रचने वाले परिश्रित टीडरमन्त्री जी इस ग्रन्थ को यहाँ तक रच कर कालायण भये । यह इस निकटकाल का प्रभाव है ।

॥ इति शुभमस्तु सर्वजगताम् ॥

